

‘સસ્તુ’ સાહિત્ય’ એટલે ‘ભિન્નામાં ભિન્નુ’ સાહિત્ય’

અવધૂત ગીતા

(ભગવાન દસામેયપ્રણીત)

અનુવાદક :

શાસ્ત્રી પ્રતાપરાય પ્રજારામ ભટ્ટ

ત્રિલોકી અખંડાનંદની પ્રજ્ઞાદી
અસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય
કેભડ પાસે અમદાવાદ અને કાલજાદેવી રોડ મુજબ-૨

એક રૂપિયે

સં. : ૨૦૦૦

પ્રત : ૫૫૦૦

સર્વ હક્ક પ્રકાશકે સંસ્થાને સ્વાધીન છે.

મુદ્રક અને પ્રકાશક :
ત્રિભુવનદાસ ક. ઠક્કર
સરહં સાહિત્ય મુદ્રણાલય,
કે. રાયખડ :: અમદાવાદ.

પ્રકાશકનું નિવેદન

અદ્વૈત એ અધ્યાત્મવિધાનું છેદલું પગથિયું છે. ત્યાં પહેાંચ્યા પછી બીજાં સાધનો બિનજરૂરી થઈ જાય છે. પણ તે ઈશ્વરના અનુગ્રહથી જ પ્રાપ્ત થાય છે, એ મહાન સત્ય આ ગીતાના પ્રથમ શ્લોકમાં જ દેહેલું છે. અદ્વૈત એટલે ઈશ્વર સાથેની એકતા—એ વિચારથી ભડકવાની જરૂર નથી. ભક્તિની એ પરાકાષ્ઠા છે અને તે ગીતામાં પણ ચોક્કસ બતાવવામાં આવી છે. જે શાશ્વત અવ્યયપદ પરમેશ્વરના પ્રસાદથી મળે છે તે જ આ:

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशत्ते तदनंतरम् ॥

ગીતા અ. ૧૮, શ્લોક. ૫૬

અર્થાત્ હું જેટલો (પરિણામવાળો) તથા જે (સ્વરૂપવાળો) છું તેવા મને (જ્ઞાની) ભક્તિ વડે યથાર્થ જાણે છે; તેથી મને યથાર્થ જાણીને તે પછી મારામાં પ્રવેશે છે.

આમ ઈશ્વરમાં પ્રવેશ કરવો એ જ અદ્વૈતની ભાવનાનું ફળ છે. એટલે ભક્તિ, જ્ઞાન અને યોગ વગેરે સાધનો જુદાં જુદાં હોઈ એ સર્વનું અંતિમ ધ્યેય તો એક જ છે.

યોગવિદ્યા-બ્રહ્મવિદ્યાના સાહિત્યમાં અગ્રસ્થાન ધરાવનારા, આધારભૂત અને સર્વમાન્ય એવા આ પુસ્તકે ‘અવધૂત ગીતા’નું પ્રકાશન કરતાં અમને હર્ષ થાય છે. વિષય મુશ્કેલ છે, પણ જે અભ્યાસ અને ધ્યાનથી મગ્યા રહે છે તેને ઈશ્વર-જેમ તુકારામ મહારાજ કહે છે તેમ—‘હાથ પકડીને’ આગળ લઈ જાય છે.

ભગવાન દત્તાત્રેય (અવધૂત) બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ એ ત્રિપુટીના અંશાવતાર મનાયા છે. તે મહાન ઋષિ હતા. સમર્થ શિક્ષક હતા. છેવટની જ વાતો તેમણે આ ગ્રંથમાં ઉપદેશી છે; તે જગતમાં આધ્યાત્મિક વિષયોમાં ગોથા ખાતા મુમુક્ષુઓને સન્માર્ગે લઈ જવાની તેમની દયા અને અનુકમ્પાનું પરિણામ છે.

શ્રીમદ્ ભાગવતના ત્રીજા અધ્યાયમાં દત્તાત્રેય (જે અવધૂત તરીકે પણ જાહેર થયેલા છે) તેમને માટે લખ્યું છે કે, “છટ્ટા અવતારમાં અત્રિઋષિની પ્રાર્થનાને ક્ષીધે અનસૂયાથી તેમના પુત્રપણે (દત્તાત્રેય તરીકે) ઉત્પન્ન થયા અને અલકર્ રાજાને તથા પ્રહ્લાદ વગેરેને આત્મવિધાનો ઉપદેશ કર્યો.”

આ ઉપદેશ એ જ ‘અવધૂત ગીતા’ છે, એમ અમારું માનવું છે. દત્તાત્રેય (છટ્ટો અવતાર), મત્સ્ય (દસમો), વારાહ (અગિયારમો), નૃસિંહ (ચૌદમો), વામન (પંદરમો), એની પણ ઘણાં કાળ પહેલાંનો હતો. વ્યાસ (સત્તરમો), રામચંદ્ર (અઠારમો), કૃષ્ણ (વીસમો) અને બુદ્ધ (એકવીસમો) એ સર્વે તે પછીથી ઘણે સમયે થયા, એમ ભાગવતમાં વર્ણન આપેલું છે. એટલે ધર્મ-શાસ્ત્રોમાં અત્યંત પ્રાચીન અને આદિ શિક્ષણ ‘અવધૂત ગીતા’નું છે એમ કહી શકાય.

‘દત્ત અને પરશુરામ’ નામના સ્વામીશ્રી કૃષ્ણાત્મજાના ઉત્તમ ગ્રંથમાં ત્રિપુરારહસ્યમાં અપાયેલો ભગવાન દત્તાત્રેયનો ઉપદેશ આ સંસ્થાએ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે; તેનાથી પ્રજાના મુમુક્ષુ-વર્ગમાં ઘણો સંતોષ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.

કાલીકમલીવાળા સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજીના એક અદ્ભુત ગ્રંથ ‘પક્ષપાત રહિત અનુભવપ્રકાશ’માં ‘પ્રહ્લાદઆખ્યાન’ નામનું પ્રકરણ આવા જ ઉપદેશોથી ભરેલું છે અને અવધૂતે પ્રહ્લાદને આપેલું શિક્ષણ તેમાં આલેખેલું છે. આ સંવાદો કદિપત

હોઈ ઐતિહાસિક નથી, પણ વેદાંતના એક મહાન પારંગત યોગીએ લખેલા હોઈ તેમાંથી થોડોક ભાગ અમે આ ગ્રંથની છેવટે પરિશિષ્ટ તરીકે જોડ્યો છે, તે જિજ્ઞાસુઓને જરૂર ઉપયોગી થઈ પડશે.

આમાંનો આઠમો અધ્યાય સ્ત્રીઓ પ્રત્યે આત્યંતિક વૃણા દર્શાવનારો હોઈ અમને તે ક્ષેપક લાગે છે; કેમકે ગ્રંથના ખીખ્ત ભાગો સાથે તે અસંગત દેખાય છે. તેમાંથી ત્રણેક શ્લોક તથા તેનું ભાષાંતર ભાષાદોષવાળું જણાવાથી છોડી દેવામાં આવ્યું છે.

ગુરુ હતાત્રેયના જીવનના પ્રસંગોનો ઇતિહાસ ખહુ થોડો મળે છે. જે મળે છે તે આ સંસ્થા તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલા “હિન્દના આચાર્યો” નામના પુસ્તકમાં અપાયેલો છે. ખીખ્તના દોષ જરાયે ન જોતાં તેમાંથી માત્ર ગુણ હોય તે જ ગ્રહણ કરવો એ શિક્ષણને પરિણામે, ભગવાન હોતે માનેલા ચોવીસ ગુરુઓ અને તેમના જીવનમાંથી શો ઉપદેશ તેમણે ગ્રહણ કર્યો, વગેરે વિગતો તે પુસ્તકમાંથી વાચકને વિસ્તારથી મળશે.

મુંબઈ
તા. ૧૦-૬-૪૪

સરવં સાહિત્ય મુદ્રણાલયના દ્રસ્ટીઓ વતી
મનુ સૂભેદાર (પ્રમુખ)

અનુવાદકનું નિવેદન

લઘ્વા સુદુર્લભમિદં વદુસમ્પવાન્તે

માનુષ્યમર્થદમનિત્યમપીહ લોકે ।

તૂર્ણં યતેત ન પતેદનુમૃત્યુ યાવ

નિઃશ્રેયસાય વિષયઃ સ્વલ્પ સર્વતઃ સ્યાત્ ॥

(શ્રીમદ્ ભાગવત સ્કંધ ૧૧, અ. ૯, શ્લોક ૨૯.)

અર્થ—ઘણા જન્મોના અંતે આ મનુષ્યદેહ મળે છે, જે મનુષ્યદેહ નાશવંત હોવા છતાં પણ પુરુષાર્થ આપનાર છે, તેને દૈવેચ્છાથી સંપાદન કરી ધીર પુરુષે તે દેહ જ્યાં સુધી પડે નહિ, તેટલામાં તરત કલ્યાણ માટે પ્રયત્ન કરવો. વિષયનું સુખ તો પશુ, પંખી વગેરેના જન્મોમાં પણ મળે છે, તે સારુ પ્રયત્ન કરવો નહિ.

પ્રભાસક્ષેત્રમાં યાદવાસ્થળી થયા પછી, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતાનું અવતારકાર્ય પૂર્ણ થતાં, સ્વધામમાં પધારતા હતા. તે સમયે પોતાના પરમ ભક્ત ઉદ્ધવજીને ઉપર જણાવેલો છેલ્લો ઉપદેશ આપતાં કહેલું કે, “પશુ વગેરેના શરીરમાં પણ હિત તથા અહિત સમજવા માટે જીવ પોતે જ પોતાનો ગુરુ બને છે. મનુષ્યો તો પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન-પ્રમાણો વડે પોતાનું હિતાહિત તરત સમજી શકે છે. મનુષ્ય પોતે જ પોતાને વિષયવાસનામાંથી બહાર કાઢી શકે છે. તેને ગુરુના ઉપદેશની કંઈ જરૂર રહેતી નથી. સંશય અને વિપરીત વાસના દૂર થઈ જતાં જ પોતાની મેળે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થાય છે.” એ પ્રમાણે દત્તાત્રેયે પોતે પોતાની મેળે જ પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, આદિ ચરાચર પદાર્થોનું ખારીક નિરીક્ષણ કરી, તેને પોતાના ગુરુ માનીને, તેઓના અનુકરણીય શ્રેષ્ઠ ગુણો ગ્રહણ કરીને પરમાત્મજ્ઞાનપૂર્વક અવધૂત પદવી પ્રાપ્ત કરી હતી.

આ અમૃતમય ઉપદેશમાં લવખંધનમાંથી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સુંદર માર્ગદર્શન છે. તેનું જ પણ વિશેષ માર્ગદર્શન, અને બ્રહ્મપ્રાપ્તિનો સુનિશ્ચિત ઉપાય, આ અવધૂતગીતામાં, દત્તગુરુએ સર્વલોકોદ્ધિતાર્થે સારી પેઠે સમજાવેલ છે, જે પ્રત્યેક પાઠકને ગ્રંથનો પાઠ કરતાં અનુભવમાં આવ્યા વગર રહેશે નહિ.

અવધૂત ગીતા એટલે અવધૂતે ગાયેલી ગીતા. અવધૂત એટલે જગતની સર્વ જાનજોને છેલીભેદીને ખિલકુલ મુક્ત થયેલો મસ્ત ફકીર. અવધૂત કોને કહેવો, અને તેનાં લક્ષણો શું, તેનું સ્પષ્ટ નિરૂપણ આ ગીતાના આઠમા અધ્યાયના છઠ્ઠાથી નવમા શ્લોકોમાં આપવામાં આવેલ છે, તે ઉપરાંત શ્રી અવધૂત ઉપનિષદમાં નીચે પ્રમાણે લાક્ષણિક વ્યાખ્યા આપેલી છે—

અક્ષરત્વાત્ વરેણ્યત્વાત્ ધૂતસંસારવન્ધનાત્ ।

તત્ત્વમસ્યર્થસિદ્ધત્વાત્ અવધૂનોઽભિધીયતે ॥ ૧ ॥

યો વિલંબ્યાશ્રમાન્વર્ણનાત્મન્યેવ સ્થિતઃ પુમાન્ ।

અતિવર્ણાશ્રમી યોગી અવધૂતઃ સ ઓચ્યતે ॥ ૨ ॥

અર્થ—અક્ષરપણાથી અર્થાત્ અવિનાશીપણાથી આત્મસ્વરૂપ શિવ-વિશ્ણુસ્વરૂપ ખની જવાના કારણે, વરેણ્યપણાથી અર્થાત્ પસંદ કરવા યોગ્ય અતિ હિંચી જ્ઞાનદશાની પ્રાપ્તિ થવાના કારણે, સંસારનાં સર્વ ખન્ધોને ફગાવી દઈને મસ્ત-રામ ખની જવાના કારણે, અને તત્ત્વમસિ ‘તે તું છે’ અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપ ચેતનબ્રહ્મ તે તું જ છે, એવા અર્થજ્ઞાનની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થવાના કારણે, અવધૂત કહેવાય છે. (૧) જે પુરુષ વર્ણોના તથા આશ્રમોના ધર્મોને જોળાંગીને પોતાના આત્મામાં સ્થિત થયેલો છે, એવો વર્ણો તથા આશ્રમોના ભેદોની પાર નીકળી ગયેલો આત્મજ્ઞાનમાં જોડાયેલો જોગી અવધૂત કહેવાય છે. (૨)

આ અવધૂત ગીતા એવા જ્ઞાનમસ્ત કેવલ બ્રહ્મનિષ્ઠ ભગવાન દત્તાત્રેયજીએ ગાયેલી-કહેલી હોવાથી તેમના જેવા બ્રહ્માનંદના રંગે રંગાયેલા અવધૂત પદવીની પ્રાપ્તિ સારુ પ્રયત્નપરાયણુ યતિઓ માટેની સાધન-જ્ઞાન-સામગ્રીથી ભરપૂર હોય તેમાં નવાઈ

નથી. સંસારની જલોએ કાંઈ કાંઈ સવાને નારીનિંદા પડે છે. ચોતાને એટલેકર બાતલા ઉપદેશનું સમાધાન, કોઈકોઈના મુખ કોના માટે છે તેનો વિચાર કરી મેલવી તેવા વિચારો છે.

આ જીવાના કરેનાર દત્તાત્રેય સવાનો, મહર્ષિ અગ્નિ તથા માતા અનસુયાના પુત્ર થાય. તેઓ વિષ્ણુના અવતાર મણુપ છે, અને આનાપિતાની અનન્દ કલિમાં પ્રસન્ન કર્મ તેમને ત્યાં અવતાર માન્ય કરી દેશે. તેના વિના પણ મુણુપી પર મેલ, અને માતાક અસવા એટલે આર-દેવની સદિત હોય, તેને ત્યાં દત્ત એટલે એજ સવાનું આપી દીધેલ છે-ત્યાંથી દીધેલ તે-એનો મનાજાની અવતારી પુત્ર જન્મે તેમાં આપર્ક નથી. એ મહા-પુરુષ જગતના જરૂરેનન પદાર્થો પાસેથી ત્યાં ત્યાં જે જે અનસરકીય પણ દેખાશે ત્યાંથી તે તે મુણુ નિરર્થિમાનપણે સંપાદન કરીને, અવધુત પદ્ધતિ પદ્ધતિ, સર્વ ચોડના કલ્યાણ માટે જાનનો નિત્ય ઉપદેશ કરતા સર્વજ્ઞ વિચારના હતા. બળવાન શ્રીકૃષ્ણના વંશના મુળ પુરુષ યદુરાજને તેમણે તરવજાનનો શોધ આપીને સંસારની મુશ્કેલીઓમાંથી મુક્ત કર્યા હતા. તેની અતિ સંખ્યાપક હયા. શ્રીમદ્ બાગવતના એકાદશસ્કંધના આત્મા, આકાશ તથા નવમા અભ્યાસમાં, હાગવાન શ્રીકૃષ્ણે સ્વમુખથી નિજ ભક્ત ઉદ્ધવજીને કહેલી છે, તે જિજ્ઞાસુઓએ ત્યાં એક છેવી. દત્તાત્રેયજીએ ઉદ્ધરેદાન્મનાન્માનમ્ ‘આત્માનો ઉદ્ધાર આત્મા વડે કરવો’ એ શિલ્કાંતને અનુસરીને, પરવશતાનો ત્યાગ કરી, સ્વાઘ્રીપણાથી ચોતાના જ આત્મજીએ આત્મજ્ઞાનમાં ઉવી રીતે પ્રગતિ પ્રાપ્ત કરી તેની દયા જિજ્ઞાસુ મુનુદુઓએ અવશ્ય જણવા યોગ્ય છે, એટલું જ નહિ પણ પ્રધ્વજ્ઞાનનો માર્ગ જદુ અંગે સરળ કરી આપનારી પણ છે.

આ દત્તાત્રેય બળવાનનું મુખ્ય ધામ આપણા શુજરાતના સુરાષ્ટ્રપ્રદેશમાં આવેલા ગિરનાર પર્વત ઉપર છે.* ગિરનાર-

* એ સિવાય કાશ્મીર તેગજ નાસિક પાસે પણ દત્તાનાં સ્થાનો છે. મહારાષ્ટ્રમાં દત્તભક્તિનો પ્રચાર ઘણો જોવામાં આવે છે.

ના મથાળે પહોંચ્યા પછી મોટું શિખર અંખા માતાજીનું આવે છે. તે મૂકીને આગળ વધતાં સર્વથી ઊંચું ખીલું શિખર અવધૂત ગોરક્ષનાથજીનું આવે છે. ત્યાંથી આગળ જતાં, જાણે કે પર્વતને ભેદીને લગભગ એકદમ સીધું આકાશમાં ઊંચું ઊભેલું દત્તગુરુનું શિખર દેખાય છે. તે શિખર પર આ અવધૂત ગીતાના કહેનાર ગુરુ દત્તાત્રેયનાં પગલાં એક નાની સરખી ડેરીમાં છે. શિખરની નીચેના ભાગમાં એક ખાણ પર દત્તના કમંડલુ સરખો કમંડલુકુંડ આવેલો છે. શિખર ઉપરનો ચઢાવ ખડુ જ સીધો હોવાથી ઉપર ચઢનારને જરા નજરચૂકે થતાં અથવા પવનના સખત ઝપાટાથી નીચે ખાઈમાં ગળડી પડવાનો ભય પ્રતિપળે રહે છે. તે છતાં, અસંખ્ય યાત્રાળુઓ હૃદયના ભરપૂર ભક્તિભાવ સાથે, ભારતવર્ષના લિન્ન લિન્ન ભાગોમાંથી પરિશ્રમની પરવા નહિ કરતાં એ ઉતુંગ શિખર ‘જય ગિરનારી,’ ‘જમ્ ગિરનારી,’ ‘ગિરનારી ભરોંસા ભારી,’ વગેરે ગર્જનાઓ કરતા દત્ત ગુરુની પાદુકાઓનાં દર્શનપૂજન માટે આક્રમ્ય આવે છે. એટલું જ નહિ પણ દર વર્ષે કાર્તિકે શુદ્ધિ એકાદશી (દેવદિવાળી)થી પૂર્ણિમા સુધી આસપાસની લીલી ખીણોના રળિયામણા વનપ્રદેશોમાં ફરીને દત્તધામ ગિરનારની પરિક્રમા કરીને લાખો યાત્રાળુઓ પોતાનો જન્મારો સફળ થયો એમ માને છે. આ ભાષાંતર કરનારે સાધુ, સંતો, જોગી મહાત્માઓને—

ગંગા નહાય ન ગોમતી, ચઢે ન ગઢ ગિરનાર,
તીનેં પન એસે ગયે, ગયે જમાનો હાર,

એમ જોલતા પોતાનો જન્મારો હારી ન જતાં છતી જવાય
તે સારુ ગિરનાર પર હર્ષના આવેશમાં ચઢતા અનેકવાર જોયા છે.

પૂર્ણપુરુષોત્તમ, પૂર્ણાવતારી સર્વશ્રેષ્ઠતમ સુરાટ્ટવાસી
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતાના મૂળ પુરુષ ચક્રુરાજને સદુપદેશ આપી
તારનાર, ખીજા સુરાટ્ટવાસી, અવતારી, અવધૂત દત્તાત્રેયજી
પ્રતિ ઉદ્ધવજીનું ધ્યાન આકર્ષી, ગિરનારી ગુરુનું અનુકરણ કરી

શુણુગ્રાહક ખની, જગતના સર્વ પ્રાણીપદાર્થો પાસેથી જ્ઞાન સંપાદન કરી, સંસારના સવળા સંબંધોના પૂર્ણ પરિત્યાગપૂર્વક પૃથ્વી પર પર્યાટન કરતા રહેવાનો ઉદ્ધવજીને છેવટનો ઉપદેશ આપ્યો, તે પ્રભાસ પ્રદેશ પણ ગિરનારથી આગળ, સમુદ્રતટ પર સુરાષ્ટ્રમાં જ આવેલો છે.

ગિરનારી ગુરુની આ અવધૂત ગીતાનું સાદી ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવાનું કાર્ય મારા જેવા દત્તગુરુની છાયામાં ગિરનાર સમીપ રહેનાર, એક સુરાષ્ટ્રવાસીને અનાયાસે આવી મળ્યું, તેમાં એ ખંને પ્રાચીન, સોરઠી, અવતારી મહા વિભૂતિઓનો સંકેત અને કૃપા. તેઓનાં ચરણના શરણુભાવથી, આ ગ્રંથનું ભાષાંતર ખનતી કાળજી રાખીને કરવા યત્ન કરેલ છે, છતાં પુસ્તકની અસલ પ્રતોમાં ઘણે ઠેકાણે પાઠોમાં ફરક હોવાના કારણે, તથા વ્યાકરણદોષના કારણે અને ભાષા ખડુ જગાએ સૂત્રરૂપ હોવાના કારણે, તેમજ આત્મજ્ઞાનનો વિષય અતિ ગહન હોઈ વાણી મનથી અતીત હોવાના કારણે, કેટલેક ઠેકાણે ભાષાંતરમાં સ્ખલન થઈ જવા સંભવ રહે છે. તેવાં સ્ખલનો સારું સુઝ પાઠકોની ક્ષમા યાચતો, તથા—

દત્તઃ સ્વાત્માપિ યેનેહ સ્વમક્તાયાત્રયે મુદ્રા ।

દત્તાત્રેયોઽવધૂતોઽવ્યાત્સર્વાનસ્માન્ગુરુઃ સદા ॥

જે દત્તે પોતાનો આત્મા પણ પોતાના ભક્ત અત્રિને આનંદ સહિત આપી દીધો તે ગિરનારી ગુરુ દત્તાત્રેય અવધૂત આપણું સર્વનું અહુર્નિશ રક્ષણ કરે, એ અભ્યર્થના સાથે વિરમતો—

શાસ્ત્રી પ્રતાપરાય પ્રજ્ઞરામ ભટ્ટ

- શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા-ગુજરાતી સરલાયૈ તથા પંડિત નીલકંઠેન
વિસ્તૃત રીકા સાથે. કદ પૃષ્ઠા, પૃષ્ઠ ૬૭૬, મૂલ્ય રૂપિયા ૧-૧૦-૦
- શ્રીભગવદ્ગીતા-એક બાલુ શ્લોક ને બીજી બાલુ ભાષાંતરવાળી પૃષ્ઠ ૪૮૦,
બોર્ડપટ્ટીનાં પૃષ્ઠાં, મૂલ્ય રૂપિયા ૦-૮-૦
- શ્રીભગવદ્ગીતા:-શ્લોક તથા તેની નીચે ભાષાંતરવાળી-કદ ૩૮x૫,
પૃષ્ઠ ૪૪૮, બોર્ડપટ્ટીનાં પૃષ્ઠાં, મૂલ્ય રૂપિયા ૦-૭-૦
- શ્રીભગવદ્ગીતા-માત્ર ગુજરાતી ભાષાંતર-બોર્ડપટ્ટીનાં પૃષ્ઠાં, પૃષ્ઠ ૨૮૮,
કદ ૩૮x૫, મૂલ્ય રૂપિયા ૦-૪-૦
- *શ્રીપંચરત્નગીતા-મોઢા અક્ષરોમાં, પાકાં પૃષ્ઠાં, કદ ઇંચ ૫x૬, પૃષ્ઠ ૬૦૦,
બોર્ડપટ્ટીનાં પૃષ્ઠાં, મૂલ્ય રૂપિયા ૧-૧૦-૦

સંતવાણી તથા ઉપદેશો—

રામકૃષ્ણકથામૃત-એ ગ્રંથોમાં	૮૨૦	૫-૦-૦
દીવાને સાગર	૫૦૦	૪-૮-૦
અખાની વાણી-સુધારાવધારા સાથે-ત્રીજી આવૃત્તિ	૫૦૪	૩-૦-૦
સંત હખીર-આધ્યાત્મિક પદો-વા. મો. શાહ ...	૧૬૮	૧-૮-૦
પ્રીતમદાસની વાણી-આવૃત્તિ ૨ જી	૫૬૦	૨-૮-૦
ભજનસાગર-૯૩૧ ભજનોનો ઉત્તમ સંગ્રહ	૬૮૮	૨-૮-૦
ગુજરાતની ગંજલો (દી. બ. કૃષ્ણલાલ ઓવેરી) ...	૧૮૦	૧-૦-૦
તુકારામ-પસંદ કરેલા અભંગોનો સંગ્રહ-મરાઠીમાં	૧૨૦	૦-૫-૦
*દાસબોધ-(સમર્થ રામદાસ સ્વામીકૃત)	૬૪૮	૨-૮-૦
સ્વામી રામતીર્થના સદુપદેશો-ગ્રંથ ૧ લો ...	૫૬૪	૨-૮-૦
” ” સદુપદેશો-(ગ્રંથ ૩ ને રૂપે)...	૫૨૦	૨-૮-૦
*સ્વામી વિવેકાનંદના ઉપદેશો-(ભાગ ૪-૫) ...	૬૦૦	૨-૪-૦
” ” ભક્તિયોગ-આવૃત્તિ ૨ જી (ભાગ ૮ મા રૂપે)	૩૮૪	૧-૮-૦
” ” પાતંજલિ ને જ્ઞાનયોગ (ભાગ ૧૦, ૧૧) ...	૫૬૦	૨-૦-૦
તુકારામ ગાથા-ગ્રંથ ૧ લો તથા ૨ જો-સરળ ભાષાંતર	૧૮૪૦	૬-૦-૦
પરમશુભી થવાનાં સાધનો	૩૮૬	૧-૪-૦

સંતો તથા વીરપુરુષોનાં જીવનચરિત્રો—

જીવનચરિત્ર તથા અન્ય સંતપુરુષો-	૪૬૬	૨-૦-૦
રામકૃષ્ણ પરમહંસ-વિસ્તૃત ચરિત્ર-	૬૦૮	૨-૮-૦
સ્વામી વિવેકાનંદ-ચરિત્ર-(ભાગ ૬ મા રૂપે) ...	૭૮૪	૩-૦-૦
સ્વામી રામતીર્થ-વિસ્તૃત ચરિત્ર-(ગ્રંથ ૪ થા રૂપે)	૬૭૨	૩-૦-૦
સંત તુકારામ-વિસ્તૃત ચરિત્ર	૬૪૮	૨-૮-૦
ચૈતન્ય મહાપ્રભુ-ખંડ ૧ થી ૫-ત્રણ ગ્રંથોમાં (સચિત્ર) ૧૫૬૬	૧૫૬૬	૬-૮-૦

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ને મહાત્મા એકનાથ	૫૦૪	૨-૮-૦
સ્વામીશ્રી બ્રહ્માનંદજી ને શિવાનંદજીનાં ચરિત્રો	૪૨૪	૧-૬-૮
શ્રી રામચંદ્ર દત્ત ને નાગમહાશયનાં ચરિત્રો ...	૩૩૬	૧-૦-૦
મહાત્મા સરયુદાસજી, ભૂધરભક્ત ને } મહાત્મા બાનડીદાસજીનાં ચરિત્રો }	૨૫૬	૦-૧૦-૦
ભક્તચરિત્ર-૨૬ ભક્તોનાં ચરિત્રો-	૫૨૮	૨-૮-૦
આદર્શ ચરિત્રસંગ્રહ-ભાગ ૧ લો-પર ચરિત્રો ...	૬૩૬	૧-૧૨-૦
” ” -ભાગ ૨ લે-૭૦ ચરિત્રો ...	૬૨૪	૨-૮-૦
સુસ્લિપ્ત મહાત્માઓ-(૯૬ ચરિત્રો, ઉપદેશોસહિત)	૭૫૬	૨-૪-૦
નાનક	૭૨	૦-૬-૦
મહર્ષિ દયાનંદ	૧૫૨	૧-૦-૦
સ્વામી સહજાનંદ-(આ પુસ્તક પોતેજ)	૧૧૨	૦-૧૨-૦
હિંદના આચાર્યો-જપાય છે. સત્વર બહાર પડશે.		

ઐતિહાસિક તથા સાહિત્યવિષયક ગ્રંથો—

ભારતના વીરપુરુષો-ઐતિહાસિક ચરિત્રો	૩૩૬	૧-૪-૦
વીર દુર્ગાદાસ અથવા મારુ સરદારો-	૩૦૪	૧-૦-૦
કચ્છની લોકવાર્તા-(શ્રી. હુંગરશી ધરમશી સંપદ)	૩૫૪	૨-૦-૦
સાહિત્યપ્રારંભિકા-લે. હિંમતલાલ ગં અંભરિયા	૧૫૨	૧-૦-૦

ખાસ સ્ત્રી ઉપયોગી ગ્રંથો—

ભારતની દેવીઓ-ગ્રંથ ૧ લો-પ્રાચીન ૧૧૩ ચરિત્રો	૭૩૨	૩-૦-૦
” ગ્રંથ ૨ લે-પ્રાચીન અને ઐતિહાસિક ૨૨૪ ચરિત્રો	૭૩૨	૩-૦-૦
” ગ્રંથ ૩ લે-પ્રાચીન અને અર્વાચીન ૧૬૬ ચરિત્રો	૮૦૪	૩-૦-૦
દયાળુ માતા અને સદ્ગુણી પુત્રી-(આવૃત્તિ ૫ મી)	૧૬૦	૦-૮-૦
કલ્યાણમયી-(શ્રી. હુંગરશી ધં સંપદકૃત) ...	૨૧૨	૧-૦-૦
દૂંડી વાતો ગ્રંથ ૧ લો-સામાજિક નિર્દોષ ૬૬ વાતો	૫૮૮	૨-૮-૦
” ” ૨ લે-કુટુંબ માટે ઉપયોગી ૫૭ વાતો	૫૭૬	૨-૮-૦
” ” ૫ મો-સ્ત્રીપુરુષને ઉપયોગી ૫૬ વાતો	૪૦૮	૨-૮-૦
” ” ૬ હો-સર્વ માટે ઉપકારક ૮૬ વાતો	૩૨૦	૨-૮-૦
સ્વર્ગનું વિમાન-૩૭૨ ૨-૦-૦	સ્વર્ગનો ખજાનો-૩૧૨	૨-૦-૦
સ્વર્ગની કૂંચી-૩૭૨ ૨-૦-૦	સ્વર્ગનો પ્રકાશ-૨૩૬	૨-૦-૦
સાચું સ્વર્ગ-૪૬૨ ૨-૦-૦	સ્વર્ગની નિઃદગી-૩૦૦	૨-૦-૦
સંસારમાં સ્વર્ગ-૩૪૮ ૨-૦-૦	સ્વર્ગની સીડી-૩૬૦	૨-૦-૦
સ્વર્ગનો આનંદ-૩૬૦ ૨-૦-૦	સ્વર્ગની સડક-૪૬૮	૨-૦-૦

ઉત્સાહ અને ચેતનાપ્રેરક ગ્રંથો—

સંસારમાં સુખ કયાં છે ? (વા. મો. શાહ કૃત)...	૧૮૦	૧-૦-૦
સુબોધપુષ્પવાદિકા-શેખ સાદીકૃત ગુલિસ્તાનો અનુવાદ	૧૩૬	૦-૫-૦
સુબોધ કથાસાગર-બોધદાયક દૃષ્ટાંતોનો સંગ્રહ ...	૪૬૪	૨-૦-૦
આગળ ધસો-ચેતનાપ્રેરક મહાન ગ્રંથ	૪૬૮	૨-૮-૦
*ભાગ્યના સ્તંભો-સંશોધિત બીજી આવૃત્તિ ...	૫૬૪	૨-૮-૦
સુખી જીવનનાં સાધન-ઉત્સાહપ્રેરક પુસ્તક...	૩૧૨	૧-૮-૦
આદર્શ દૃષ્ટાંતમાળા-બે ગ્રંથોમાં	૬૨૮	૪-૦-૦
કતલખાનું-સામ્યવાદી અખત સીંદ્ધેરકૃત	૬૬૬	૩-૦-૦
શુભસંગ્રહ-(ભાગ ૧, ૨ ને ૬) બુદ્ધા બુદ્ધા ત્રણ ગ્રંથો	૧૪૭૨	૫-૪-૦
*સોનેરી સૂચનો ને સુવિચાર સામગ્રી	૨૦૮	૦-૪-૦

વૈદક તથા વિજ્ઞાનના ગ્રંથો—

ઔપચિ કલ્પલતા-(સ્વામી કૃષ્ણાનંદજીકૃત) ...	૧૧૨	૦-૧૨-૦
વૈદક સંખ્યાધી વિચારો-ભાગ ૧ લો-	૬૮૪	૨-૦-૦
” ” ભાગ ૨ નો	૪૩૨	૧-૧૨-૦
આયુર્વેદ નિબંધમાળા-ભાગ ૧ લો [વૈદ્ય તિલકચંદ	૭૩૬	૨-૮-૦
” ” -ભાગ ૨ નો] તારાચંદ્રકૃત	૪૧૬	૧-૧૨-૦
*આરોગ્ય વિષે સામાન્ય જ્ઞાન-ગાંધીજીકૃત	૧૪૮	૦-૪-૦
આરોગ્ય ને ખોરાક-(પોપટલાલ ગો. શાહ) ...	૧૭૬	૧-૦-૦
હિંદના આર્થિક વિકાસની યોજના	૧૦૮	૦-૮-૦

ખાળકો માટેનાં પુસ્તકો—

ભારતીય નીતિકથાઓ-મહાભારતમાંની પર વાતો	૧૬૨	૦-૮-૦
સુબોધક નીતિકથા-૧પર બોધપ્રદ વાતો	૨૩૨	૦-૮-૦
સદ્ગુણી ખાળકો-૬૯ ખરા બનાવોનો સંગ્રહ ...	૧૩૬	૦-૪-૦
ખાળસદ્બોધ-વાર્તાઓરૂપે ધાર્મિક શિક્ષણ	૧૨૦	૦-૪-૦
ખાળકોની વાતો-૨સિક વાતચીતરૂપે ૨૧ પાઠો ...	૮૮	૦-૩-૦
” ” -ભાગ ૨ નો-બોધપ્રદ ૬૧ પાઠો	૨૬૪	૦-૮-૦

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

કે. ભદ્ર પાસે, અમદાવાદ ને કાલબાદેવીરોડ, સુબંધ-૨

છેલ્લાં ૩૩ વર્ષથી શિષ્ટ અને ઉપયોગી સાહિત્ય પૂરું પાડી રહેલી

વિવિધ ગ્રંથમાળા

લિશ્ચ અખંડાનદે સ્થાપેલી

સંવત
૨૦૦૦

]

વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૬-૪-૦
પોસ્ટેજ માફ

[

વર્ષ
૩૩ મું

વરસે દિવસે કદ ઇંચ પાખાનાં પાન ૨૦૦૦ તું
વાચન પટ્ટીવાળાં પૂઠાંમાં બાંધેલાં ૪ થી ૬
પુસ્તકો દ્વારા ઘેર બેઠાં અપાય છે.

આ માળાનું વર્ષ કારતકથી શરૂ થઈ આસોમાં પૂરું
થાય છે. વર્ષની અધવચે ગમે ત્યારે ગ્રાહક થનારને કારતક
માસથી ગ્રાહક ગણીને બહાર પડેલાં પુસ્તકો તરતમાં
અપાય છે, અને બાકીનાં નીકળે તેમ તેમ મોકલી અપાય છે.

વધુ વિગત માટે લખો:-

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

કે. ભદ્ર, નદી જવાને રસ્તે, સેશન્સ કોર્ટ પાસે, અમદાવાદ
અને કાલબાદેવી રોડ, હાથી બિલ્ડિંગ, ત્રીજા માળે, મુંબઈ-૨

અવધૂત ગીતા

ગુજરાતી સરસાર્થ સહિત

અધ્યાય ૧

ईश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्वैतवासना ।

महद्भयपरित्राणा विप्राणामुपजायते ॥ १ ॥

ઈશ્વરની કૃપા વડે જ મનુષ્યોને અદ્વૈતની એટલે જીવ અને પ્રાણના અલેહની વાસના જાગે છે. મહાભયમાંથી એટલે જન્મમરણના મોટા સંકટમાંથી ઉગારનારી એ વાસના, વિપ્રોને એટલે કે વૈદિક જ્ઞાનમાં સારી પેઠે નિષ્ણાત થયેલા મહાજ્ઞાનીઓને ઊપજે છે. ૧

येनेदं पूरितं सर्वमात्मनैवात्मनात्मनि ।

निराकारं कथं वन्दे ह्यभिन्नं शिवमव्ययम् ॥ २ ॥

આત્માવડે આત્મામાં આત્માથી અર્થાત્ ચેતન પ્રાણવડે આ સઘળું જગત ભરેલું છે એટલે કે સઘળા જગતમાં જે અંદર તથા બહાર વ્યાપીને રહેલું છે, જે નિરાકાર, અલિપ્ત, શિવ (કલ્યાણ) સ્વરૂપ અને અવિનાશી છે, તેને હું શી રીતે વંદન કરી શકું ? ૨

પોતાથી લિન્નની વંદના થઈ શકે, પોતાથી અલિન્નની થઈ શકે નહિ. આ કારણસર શ્રીદત્તાત્રેયજીએ આ ગ્રંથના આરંભમાં અલેદ યિંતનરૂપ મંગલ કરેલું છે.

પञ्चभूतात्मकं विश्वं मरीचिजलसन्निभम् ।

कस्याप्यहो नमस्कुर्यामहमेको निरञ्जनः ॥ ૩ ॥

આ પાંચ મહાભૂતોનું બનેલું વિશ્વ ઝાંઝવાનાં પાણીની પેઠે અસત્ય છે; હું જ એક નિરંજન આત્મસ્વરૂપ છું, તે સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહિ; તેથી હું કોને નમસ્કાર કરું? ૩

आत्मैव केवलं सर्वं भेदाभेदो न विद्यते ।

अस्ति नास्ति कथं ब्रूयां विस्मयः प्रतिभाति मे ॥ ૪ ॥

સઘળું જગત માત્ર આત્મસ્વરૂપ છે, આત્માથી લિન્ન કે અલિન્ન કંઈ છે જ નહિ; તો પછી અમુક વસ્તુ છે અથવા અમુક વસ્તુ નથી એમ કેમ બોલું? મને સઘળું આશ્ચર્ય જેવું લાગે છે! ૪

वेदान्तसारसर्वस्वं ज्ञानं विज्ञानमेव च ।

अहमात्मा निराकारः सर्वव्यापी स्वभावतः ॥ ૫ ॥

વેદાન્તના સારરૂપ અદ્વૈત પ્રહ્લાનું ચિંતન મારું સર્વસ્વ છે અને તે જ મારું જ્ઞાન વિજ્ઞાન પણ છે; હું તો સ્વભાવે કરીને સર્વમાં વ્યાપીને રહેનાર, નિરાકાર આત્મસ્વરૂપ છું. ૫

यो वै सर्वात्मको देवो निष्कलो गगनोपमः ।

स्वभावात्मिकः शुद्धः स एवाहं न संशयः ॥ ૬ ॥

જે સર્વમાં આત્મારૂપે રહેલું, અવયવ વગરનું, આકાશ જેવું નિશ્ચલ, સ્વભાવથી જ નિર્મળ, શુદ્ધ સત્ત્વ-પ્રહ્લા છે, તે હું જ છું, એમાં સંશય નથી. ૬

अहमेवाव्ययोऽनन्तः शुद्धविज्ञानविग्रहः ।

सुखं दुःखं न जानामि कथं कस्यापि वर्तते ॥ ૭ ॥

હું જ પોતે અવિનાશી, અંત વિનાનો, શુદ્ધ અને વિજ્ઞાન-સ્વરૂપ છું; સુખદુઃખ કેવાં હોય તે હું જાણતો નથી, તો પછી તે કેવી રીતે અને કેને થાય છે તેની પણ મને ખબર નથી. ૭

ન માનસં કર્મ શુભાશુભં મેન કાર્યિકં કર્મ શુભાશુભં મે ।

ન વાચિકં કર્મ શુભાશુભં મે જ્ઞાનામૃતં શુદ્ધમતીન્દ્રિયોઽહમ્
મને મનનાં સારાં કે માઠાં કર્મ નથી; મને શરીરનાં સારાં કે માઠાં કર્મ નથી; તેમજ વાણીનાં સારાં કે માઠાં કર્મ નથી; હું તો જ્ઞાનરૂપી અમૃત, શુદ્ધ અને ઈન્દ્રિયો દ્વારા ન જાણી શકાઉં તેવો છું. ૮

મનો વૈ ગગનાકારં મનો વૈ સર્વતોમુખમ્ ।

મનોઽતીતં મનઃ સર્વં ન મનઃ પરમાર્થતઃ ॥ ૯ ॥

મન આકાશના આકારનું છે અર્થાત્ જ્યારે વિચારે ચડે છે ત્યારે સમસ્ત આકાશમાં ફેલાઈ જાય છે; મન સર્વ બાબુ-ઓ પર સુખવાળું છે એટલે કે જે બાબુનો વિચાર કરે છે તે બાબુ હોયું જાય છે; મન અતીત છે એટલે કે તેના સંબંધ-માં કશી ચે કલ્પના કરી શકાતી નથી; મન સર્વ વિશ્વરૂપ છે; છતાં મન ખરી રીતે સત્ય નથી. ૯

અહમેકમિદં સર્વં વ્યોમાતીતં નિરન્તરમ્ ।

પશ્યામિ કથમાત્માનં પ્રત્યક્ષં વા તિરોહિતમ્ ॥ ૧૦ ॥

હું એક જ આ સઘળું આત્મસ્વરૂપ છું, આકાશથી ચે સૂક્ષ્મ અને નિરંતર-અખંડિત છું, એટલે કે મારા સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહિ તો પછી હું આત્માને પરોક્ષ અથવા પ્રત્યક્ષ શી રીતે જોઈ શકું? ૧૦

ત્વમેવમેકં હિ કથં ન બુદ્ધ્યસે

સમં હિ સર્વેષુ વિમૃદ્ધમવ્યયમ્ ।

સદોદિતોઽસિ ત્વમખણ્ડિતઃ પ્રભો

દિવા ચ નક્તં ચ કથં હિ મન્યસે ॥ ૧૧ ॥

હે પ્રભો! એટલે હે સત્તાત્મક આત્મનું! તું એક જ, અવિનાશી, નિત્ય પ્રકાશરૂપ, અખંડિત, અને સર્વ વસ્તુઓમાં સમાન રૂપે રહેલ છે, એવો બોધ તને કેમ થતો નથી? સદા પ્રકાશિત હોવા છતાં દિવસ અને રાત્રિ એવો ભેદ કેમ માને છે? ૧૧

આત્માનં સતતં વિદ્ધિ સર્વત્રૈકં નિરંતરમ્ ।

અહં ધ્યાતા પરં ધ્યેયમખણ્ડં ચણ્ડ્યતે કથમ્ ॥ ૧૨ ॥

આત્માને નિત્ય એટલે નાશરહિત, નિરંતર એટલે સર્વ સ્થળે વ્યાપીને રહેલો, અને સર્વમાં એક જ સ્વરૂપે વિરાજતો સમજો; ‘હું ધ્યાન કરનાર છું’ અને ‘પરમ પુરુષ ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે’ એ રીતે એખંડ પરમાત્મતત્ત્વના વિભાગ શા માટે કરે છે? ૧૨

ન જાતો ન મૃતોઽસિ ત્વં ન તે દેહઃ કદાચન ।

સર્વં વ્રજ્યેતિ વિખ્યાતં વ્રજીતિ વહુધા શ્રુતિઃ ॥ ૧૩ ॥

તું કદી જન્મ લેતો નથી, તું કદી મરતો નથી, તેમ તું કદી દેહ પણ ધારણ કરતો નથી; આ સઘળું બ્રહ્મસ્વરૂપ જ છે એ સુપ્રસિદ્ધ છે. વળી ઘણીખરી શ્રુતિઓમાં પણ એ જ પ્રમાણે કહેલું છે. ૧૩

સ વાહ્યામ્યન્તરોઽસિ ત્વં શિવઃ સર્વત્ર સર્વદા ।

હૃતસ્તતઃ કથં ભ્રાન્તઃ પ્રધાવસિ પિશાચવત્ ॥ ૧૪ ॥

બહાર તેમજ અંદર સઘળે ઠેકાણે તથા સઘળા કાળમાં તું જ શિવ-કલ્યાણ-સ્વરૂપ વિરાજે છે; તો યહી ભૂલો પડીને પિશાચની-ભ્રમતા ભૂતની પેઠે અહીંથી ત્યાં અને ત્યાંથી અહીં શા માટે દોડાદોડ કરે છે? ૧૪

સંયોગશ્ચ વિયોગશ્ચ વર્તતે ન ચ તે ન મે ।

ન ત્વં નાહં જગન્નેદં સર્વમાત્મૈવ કેવલમ્ ॥ ૧૫ ॥

તારે અને મારે મિલન નથી અથવા બુદ્ધા પડવાપણું એ નથી; તું નથી, હું નથી, આ જગત પણ નથી; સઘળું કેવળ આત્મસ્વરૂપ જ છે. ૧૫

શબ્દાદિપञ्चકસ્યાસ્ય નૈવાસિ ત્વં ન તે પુનઃ ।

ત્વમેવં પરમં તત્ત્વમતઃ કિં પરિતપ્સ્યસે ॥ ૧૬ ॥

શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ નામના પાંચ વિષયો સાથે તારે કંઈ સંબંધ નથી, તેમ તારી સાથે એ વિષયોનો કંઈ સંબંધ નથી; કેમકે તેઓ મિથ્યા છે અને તું તો સત્ય ચેતન-સ્વરૂપ છે; તું જ પરમ તત્ત્વ છે તો પછી હુઃખી શા માટે થાય છે? ૧૬

જન્મ મૃત્યુર્ન તે ચિત્તં બન્ધમોક્ષૌ શુભાશુભૌ ।

કથં રોદિપિ રે વત્સ નામરૂપં ન તે ન મે ॥ ૧૭ ॥

જન્મવું અને મરવું એ ચિત્તના ધર્મ છે, તારા નથી; બન્ધન તથા મુક્તિ અને શુભ તથા અશુભ, અને નામ તથા રૂપ, એ પણ ચિત્તના ધર્મ છે, તારા કે મારા ધર્મ નથી; તો પછી હે વત્સ! તું શા માટે રડે છે? ૧૭

અહો ચિત્ત કથં બ્રાન્તં પ્રધાવસિ પિશાચવત્ ।

અભિન્નં પश्य चात्मानं रागत्यागात्सुखी भव ॥ ૧૮ ॥

હે ચિત્ત! આત્માને પોતાથી બુદ્ધો બાણીને લમતા ભૂત પિશાચની પેઠે વન પર્વતોમાં શા માટે શોધતું ફરે છે; તું આત્માને પોતાથી બુદ્ધો ન બાણ; અને વિષયોના રાગનો ત્યાગ કરીને તું સુખી થા. ૧૮

ત્વમેવ તત્ત્વં હિ વિકારવર્જિતં

નિષ્કમ્પમેકં હિ વિમોક્ષવિગ્રહમ્ ॥

ન તે ચ રાગો હ્યથવા વિરાગઃ

કથં હિ સંતપ્સસિ કામકામતઃ ॥ ૧૯ ॥

તું જ અચિત્ કોઈ પણ જાતના વિકાર વિનાનું તત્ત્વ-
સ્વરૂપ છે; તું જ અગ્રણ એક જ મોક્ષસ્વરૂપ છે; તને કોઈ
વાતમાં રાગ કે વિરાગ નથી; તો પછી તું કામની-વિષયોની
કામના કરીને શા માટે સંતાપ પામે છે? ૧૯

વદન્તિ શ્રુતયઃ સર્વા નિર્ગુણં શુદ્ધમવ્યયમ્ ।

અશરીરં સમં તત્ત્વં તન્માં વિદ્ધિ ન સંશયઃ ॥ ૨૦ ॥

નિર્ગુણ એટલે સત્ત્વ, રજઃ અને તમઃ એ ત્રણ ગુણોથી
રહિત, શુદ્ધ, અવિનાશી, શરીર વિનાનું, અને સર્વમાં સમાન-
રૂપે રહેલું, આત્મતત્ત્વ છે, એમ સઘળી શ્રુતિઓ કહે છે તે
આત્મતત્ત્વ હું જ છું, એમ ખાતરીથી જાણો. ૨૦

સાકારમનૃતં વિદ્ધિ નિરાકારં નિરંતરમ્ ।

એતત્તત્ત્વોપદેશેન ન પુનર્ભવસંભવઃ ॥ ૨૧ ॥

જેટલું સાકાર છે તેને ખોટું સમજ, અને નિરાકારને
નિરંતર એટલે સાચું સમજ; એ પ્રમાણે તત્ત્વનો ઉપદેશ-
(જ્ઞાન) થઈ ગયા પછી ફરીથી જન્મ થવાનો સંભવ નથી. ૨૧

एकमेव समं तत्त्वं वदन्ति हि विपश्चितः ।

रागत्यागात्पुनश्चित्तमेकानેकं न विद्यते ॥ ૨૨ ॥

સર્વમાં સમાનરૂપે રહેલું તત્ત્વ એક જ છે, એમ વિદ્વાનો
ખાતરીથી કહે છે; વિષયોના રાગનો ત્યાગ કર્યા પછી, ચિત્તને
એક કે અનેક એવા સંકલ્પવિકલ્પ થતા નથી. ૨૨

અનાત્મરૂપં ચ કથં સમાધિ-

રાત્મસ્વરૂપં ચ કથં સમાધિઃ ।

અસ્તીતિ નાસ્તીતિ કથં સમાધિ-

મોક્ષસ્વરૂપં યદિ સર્વમેકમ્ ॥ ૨૩ ॥

જો સઘળું એક મોક્ષસ્વરૂપ જ છે, તો પછી અનાત્મરૂપ અને આત્મસ્વરૂપનું સમાધાન શી રીતે થઈ શકે? તેમ જ ‘છે’ અથવા ‘નથી’ એ વાતનું પણ સમાધાન શી રીતે થઈ શકે? ૨૩

વિશુદ્ધોઽસિ સમં તત્ત્વં વિદેહસ્ત્વમજોઽવ્યયઃ ।

જાનામીહ ન જાનામીત્યાત્માનં મન્યસે કથમ્ ॥ ૨૪ ॥

તું વિશુદ્ધ છે, સમાન તત્ત્વ છે, નિરાકાર છે, જન્મરહિત છે, અને અવિનાશી છે; તો પછી આત્માને હું બાહ્યું છું અથવા આત્માને હું નથી બાહ્યો; એમ તું કેવી રીતે માને છે? ૨૪

તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યેન સ્વાત્મા હિ પ્રતિપાદિતઃ ।

નેતિ નેતિ શ્રુતિર્નૃયાદનૃતં પાશ્વભૌતિકમ્ ॥ ૨૫ ॥

‘તે તું છે’ વગેરે વાક્યો વડે શ્રુતિઓએ આત્મા નિશ્ચયથી સાબિત કર્યો છે, શ્રુતિ ‘એ નહિ’ ‘એ નહિ’ એમ બોલીને પંચમહાભૂતોની બનેલી સૃષ્ટિને ખોટી ઠરાવે છે. ૨૫

આત્મન્યેવાત્મના સર્વં ત્વયા પૂર્ણં નિરન્તરમ્ ।

ધ્યાતા ધ્યાનં ન તે ચિત્તં નિર્લજ્જં ધ્યાયતે કથમ્ ॥ ૨૬ ॥

તું આત્મસ્વરૂપ હોવાથી તારા વડે આત્મામાં આત્મા જ નિરંતર ભરેલો છે. તને નથી ધ્યાન કરનાર, નથી ધ્યાન દે નથી ચિત્ત; તો પછી તું બેશરમ બનીને કોનું ધ્યાન કરે છે? ૨૬

શિવં ન જાનામિ કથં વદામિ

શિવં ન જાનામિ કથં ભજામિ ।

અહં શિવશ્ચેત્પરમાર્થતત્ત્વં

સમસ્વરૂપં યગનોપમં ચ ॥ ૨૭ ॥

ને હું' પોતે જ પરમાર્થતત્ત્વ, સર્વમાં સમાન સ્વરૂપ, આકાશની ઉપમાયુક્ત, શિવસ્વરૂપ છું' તો પછી હું' મારાથી ભિન્ન શિવને જાણતો નહિ હોવાથી 'શિવ' એમ કેમ જોણું? તેમ જ મારાથી ભિન્ન શિવ છે એમ જાણતો નહિ હોવાથી, 'શિવ'ને શી રીતે જાણું? ૨૭

નાહં તત્ત્વં સમં તત્ત્વં કલ્પનાહેતુવર્જિતમ્ ।

ગ્રાહ્યગ્રાહકનિર્મુક્તં સ્વસંવેદ્યં કથં ભવેત્ ॥ ૨૮ ॥

જેને સાધારણ લોકો 'હું' કહે છે તે પરમ તત્ત્વ નથી. આત્મતત્ત્વ તો સમાનતાવાળું, કલ્પનાના કારણ વગરનું, તેમ જ ગ્રાહ્ય અને ગ્રાહકના વ્યવહારથી રહિત છે; તો પછી તે પોતા વડે જ શી રીતે અનુભવી શકાય? ૨૮

અનન્તરૂપં ન હિ વસ્તુ કિંચિ-

તત્ત્વસ્વરૂપં ન હિ વસ્તુ કિંચિત્ ।

આત્મૈકરૂપં પરમાર્થતત્ત્વં

ન હિંસકો વાપિ ન ચાપ્યહિંસા ॥ ૨૯ ॥

એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જેનો અન્ત નહિ હોય; એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જે તત્ત્વસ્વરૂપ હોય. ખરેખરું તત્ત્વ તો એક આત્મતત્ત્વ જ છે; આ કારણસર દ્વૈતના અભાવે હિંસા કરનાર નથી તેમ જ અહિંસા પણ નથી. ૨૯

વિશુદ્ધોઽસિ સમં તત્ત્વં વિદેહમજમવ્યયમ્ ।

વિભ્રમં કથમાત્માર્થે વિભ્રાન્તોઽહં કથં પુનઃ ॥ ૩૦ ॥

તું વિશુદ્ધ, સમતત્ત્વ, નિરાકાર, જન્મરહિત, અવિનાશી આત્મસ્વરૂપ છે; તો પછી હું' ભૂલો પડી ગયો છું' એવી ભ્રમણા

આત્માના સંબંધમાં શા માટે કહે છે ? ૩૦

ઘટે મિત્રે ઘટાકાશં સુલીનં મેદવર્જિતમ્ ।

શિવેન મનસા શુદ્ધો ન મેદઃ પ્રતિભાતિ મે ॥ ૩૧ ॥

એમ ઘડો ફૂટી જતાં ઘડામાં રહેલું આકાશ મહાકાશમાં એકદમ મળી જઈને એકરૂપ થઈ જાય છે, તેમ મન શિવ-કલ્યાણસ્વરૂપ બની જતાં શુદ્ધ થઈ જવાથી મને ભેદ ભાસતો નથી. ૩૧

ન ઘટો ન ઘટાકાશો ન જીવો જીવવિગ્રહઃ ।

કેવલં વ્રહ્મ સંવિદ્ધિ વેદ્યાવેદકવર્જિતમ્ ॥ ૩૨ ॥

જે ઘડો સત્ય નથી તેમ ઘડા માંહેલું આકાશ પણ સત્ય નથી, માત્ર મહાકાશ જ સત્ય છે; તે પ્રમાણે જીવ અને દેહ ખરી રીતે નથી, પણ પ્રમેય-પ્રમાતા વિનાનું શુદ્ધ બ્રહ્મ જ સત્ય છે, એમ સારી પેઠે જાણીએ. ૩૨

સર્વત્ર સર્વદા સર્વમાત્માનં સતતં ધ્રુવમ્ ।

સર્વં શૂન્યમશૂન્યં ચ તત્ત્વાં વિદ્ધિ ન સંશયઃ ॥ ૩૩ ॥

જગત શૂન્ય છે એટલે અસદ્રૂપ છે, પરંતુ આત્મા અશૂન્ય એટલે સદ્રૂપ છે, શૂન્યનો સાક્ષી છે, તથા તે સર્વ સ્થાનોમાં સર્વ કાળમાં, સર્વસ્વરૂપ, નિત્ય, નિશ્ચળ છે; એ આત્મા હું છું એમ નિશ્ચયપૂર્વક જાણીએ. ૩૩

વેદા ન લોકા ન સુરા ન યજ્ઞા

વર્ણાશ્રમો નવૈ કુલં ન જાતિઃ ।

ન ધૂમમાર્ગો ન ચ દીપ્તિમાર્ગો

વ્રહ્મૈકરૂપં પરમાર્થતત્ત્વમ્ ॥ ૩૪ ॥

જીવન્મુક્ત દશાએ પહોંચેલા આત્મજ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં વેદો નથી, ભૂવગેરે લોકો નથી, દેવતાઓ નથી, અગ્નિદ્યોમાદિ યજ્ઞો

નથી, બ્રાહ્મણાદિ વર્ણો નથી, બ્રહ્મચર્યાદિ આશ્રમો નથી, કુલ નથી, જાતિ નથી, દક્ષિણાયન નથી, કે ઉત્તરાયણ નથી; પરંતુ તેઓની દૃષ્ટિમાં એક જ પરમાર્થતત્ત્વ સદ્રૂપ બ્રહ્મ છે. ૩૪

વ્યાપ્યવ્યાપકનિર્મુક્તં ત્વમેકઃ સફલં યદિ ।

પ્રત્યક્ષં ચાપરોક્ષં ચ હ્યાત્માનં મન્યસે કથમ્ ॥ ૩૫ ॥

વ્યાપ્ય-વ્યાપક લાવથી સહિત જો તું એક જીવન્મુક્તિ-રૂપી કૃણ સહિત આત્મસ્વરૂપ છે, તો પછી આત્મા પ્રત્યક્ષ છે અથવા અપ્રત્યક્ષ છે એમ કેમ માને છે? ૩૫

અદ્વૈતં કેચિદિચ્છન્તિ દ્વૈતમિચ્છન્તિ ચાપરે ।

સમં તત્ત્વં ન વિન્દન્તિ દ્વૈતાદ્વૈતવિવર્જિતમ્ ॥ ૩૬ ॥

કેટલાકો અદ્વૈતની ઇચ્છા કરે છે, તો કેટલાકો દ્વૈતની ઇચ્છા કરે છે, પરંતુ જેમાં દ્વૈત નથી કે અદ્વૈત નથી એવાં સમતત્ત્વને તેઓ જાને જાણતા નથી. ૩૬

શ્વેતાદિવર્ણરહિતં શબ્દાદિગુણવર્જિતમ્ ।

કથયન્તિ કથં તત્ત્વં મનોવાચાસગોચરમ્ ॥ ૩૭ ॥

પરમ તત્ત્વ તો મન કે વાણીથી જાણી શકાય તેવું નથી, તે તત્ત્વ ઘોળા વગેરે રંગો વિનાનું છે, અથવા શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ એ ગુણો વિનાનું છે એમ કેમ કહેવામાં આવે છે? ૩૭

યદાઽનુત્તમિદં સર્વં દેહાદિ ગગનોપમમ્ ।

તદા હિ બ્રહ્મ સંવેત્તિ ન તે દ્વૈતપરંપરા ॥ ૩૮ ॥

દેહ વગેરે સઘળું દ્વૈત, ઘડા માંહેલાં આકાશની પેઠે મિથ્યા છે, એવું ચોક્કસ જ્ઞાન જ્યારે થશે ત્યારે જ તને બ્રહ્મ-જ્ઞાન થશે અને તારી આ દ્વૈતપરંપરા ચાલી જશે. ૩૮

પરેણ સહજાત્માપિ હ્યભિન્નઃ પ્રતિભાતિ મે ।

વ્યોમાકારં તથૈવૈકં ધ્યાતા ધ્યાનં કથં સ્વેત્ ॥ ૩૯ ॥

પરબ્રહ્મની સાથે અહુર રીતે રહેલો આત્મા ચોક્કસ રીતે અભિન્ન, આકાશની પેઠે વ્યાપક, અને એક છે એમ મને લાગે છે; તો પછી તેમાં ધ્યાન, તથા ધ્યાન ધરનાર એવો ભેદ ક્યાંથી સંભવે? ૩૯

યત્કરોમિ યદશ્નામિ યજ્ઞુદ્દોમિ દદામિ યત્ ।

एतत्सर्वं न मे किंचिद्विशुद्धोऽहमजोऽव्ययः ॥ ૪૦ ॥

હું જે કંઈ ક્રિયા-કર્મ કરું, ખાઉં, પીઉં, ઉપભોગ ભોગવું હોમ, હવન, ખલિ સંમર્પણ કરું, દાન આપું, તે સઘળાં સાથે મને કંઈ સંબંધ નથી; કેમકે હું એકદમ શુદ્ધ, જન્મરહિત અને અવિનાશી છું. ૪૦

सर्वं जगद्विद्वि निराकृतीदं सर्वं जगद्विद्वि विकारहीनम् ।

सर्वं जगद्विद्वि विशुद्धदेहं सर्वं जगद्विद्वि शिवैकरूपम् ॥ ૪૧ ॥

આ સઘળા જગતને આકાર વિનાનું બાણ; આ સર્વ જગતને વિકાર વિનાનું બાણ, આ સર્વ જગતને એકદમ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ બાણ; આ સર્વ જગત એક શિવસ્વરૂપ છે એમ બાણ. ૪૧

तत्त्वं त्वं हि न संदेहः किं जानाम्यथ वा पुनः ।

असंवेद्यं स्वसंवेद्यमात्मानं सन्यसे कथम् ॥ ૪૨ ॥

તું પોતે જ ચોક્કસ આત્મતત્ત્વ છે, એમાં કંઈ શંકા નથી; તો પછી આત્મતત્ત્વને હું બાણ છું અથવા તે બાણી શકાય તેવું નથી, અથવા સ્વાનુભવ વડે બાણી શકાય તેવું છે, એમ કેમ માને છે? ૪૨

માયાઽમાયા કથં તાત છાયાઽચ્છાયા ન વિદ્યતે ।

તત્ત્વમેકમિદં સર્વં વ્યોમાકારં નિરંજનમ્ ॥ ૪૩ ॥

આ સઘળું જગત આકાશની પેઠે વ્યાપક, નિરંજન; એક પરમ તત્ત્વસ્વરૂપ છે; તો પછી હે તાત ! માયા અને અમાયા તથા છાયા-અંધકાર અને અછાયા-પ્રકાશ ક્યાંથી હોય ? છે જ નહિ. ૪૩

આદિમધ્યાન્તમુક્તોઽહં ન વદ્ધોઽહં કદાચન ।

સ્વભાવનિર્મલઃ શુદ્ધ ઇતિ મે નિશ્ચિતા મતિઃ ॥ ૪૪ ॥

હું તો જન્મ, સ્થિતિ અને મરણ વિનાનો, અંધનમાં કદી મેં ન આવું એવો, સ્વભાવે કરીને નિર્મળ અને શુદ્ધ છું, એવી મારી પાકી માન્યતા છે. ૪૪

મહદાદિ જગત્સર્વં ન ક્વંચિત્પ્રતિભાતિ મે ।

બ્રહ્મૈવ કેવલં સર્વં કથં વર્ણાશ્રમસ્થિતિઃ ॥ ૪૫ ॥

સાંખ્યમતાનુસાર મહદાદિ તત્ત્વો તથા તે તત્ત્વોનાં કાર્ય-રૂપ આ સઘળું જગત મને લેશમાત્ર પણ ભાસતું નથી, કેમકે મને તો દેવ વિનાનું કૃત પ્રજ્ઞ જ સઘળું છે એમ ભાસે છે; તો પછી બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર વગેરે વર્ણોના તથા બ્રહ્મ-ચર્યાદિ આશ્રમોના લેહો તેમાં ક્યાંથી સંભવે ? ૪૫

જાનામિ સર્વથા સર્વમહમેકો નિરન્તરમ્ ।

નિરાલમ્બમશૂન્યં ચ શૂન્યં વ્યોમાદિપશ્ચક્રમ્ ॥ ૪૬ ॥

મારી સઘળી સમજણ સહિત હું સમનું છું કે જે સઘળું દેખાય છે તે હું જ એક, નિરંતર, કોઈના પણ આધાર વગરનો, સત્સ્વરૂપ, છું; અને આકાશ વગેરે પંચમહાભૂતો અસત્ય છે. ૪૬

ન પંથો ન પુમાન્ન સ્ત્રી ન વૌધો નૈવ કલ્પના ।

સાનન્દં વા નિરાનન્દમાત્માનં મન્યસે કથમ્ ॥ ૪૭ ॥

આત્મા નથી નયુંસક, નથી પુરુષ કે નથી સ્ત્રી; તે જ્ઞાન નથી કે કલ્પનાયે નથી; તે પછી તે આનંદસહિત છે અથવા આનંદરહિત છે એમ શા માટે માને છે? ૪૭

પદ્મયોગાન્ન તુ નૈવ શુદ્ધં મનોવિનાશાન્ન તુ નૈવ શુદ્ધમ્ ।

ગુરુપદેશાન્ન તુ નૈવ શુદ્ધં સ્વયં ચ તત્ત્વં સ્વયમેવ શુદ્ધમ્ ॥ ૪૮

આત્મા પોતે જ શુદ્ધ સ્વરૂપ પરમ તત્ત્વ છે; તેને છ અંગોવાળી યોગની સાધનાઓ વડે કોઈ શુદ્ધ કરી શકતું નથી, મનની વૃત્તિઓનો વિનાશ કરીને પણ તેને કોઈ શુદ્ધ કરી શકતું નથી, તેમ જ સદ્ગુરુના બોધ વડે પણ તેને કોઈ શુદ્ધ કરી શકતું નથી. ૪૮

નહિ પञ્ચાત્મકો દેહો વિદેહો વર્તતે નહિ ।

આત્મૈવ કેવલં સર્વં તુર્યાન્તે ચ ત્રયં કથમ્ ॥ ૪૯ ॥

સઘળું જગત કેવળ આત્મા જ છે; આત્મા પાંચ ભૂતો વડે બનેલો દેહ નથી, કેમકે દેહ જડ છે અને આત્મા ચેતન છે; તેમ જ તે દેહરહિત પણ નથી કેમકે સંપૂર્ણ દેહોમાં પૂર્ણ થઈને રહેલો છે; તે આત્મામાં જાગત, સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ અને તુરીય એ ચાર અવસ્થાઓ ક્યાંથી હોઈ શકે? ૪૯

ન વદ્ધો નૈવ મુક્તોઽહં ન ચાહં બ્રહ્મણઃ પૃથક્ ।

ન કર્તા ન ચ ભોક્તાહં વ્યાપ્યવ્યાપકવર્જિતઃ ॥ ૫૦ ॥

હું બંધાયેલો નથી, હું મુક્ત નથી, હું પરબ્રહ્મથી જુદો નથી; હું કર્તા નથી હું ભોક્તા નથી, હું તો વ્યાપ્ય-વ્યાપક ભાવના વિનાનો આત્મસ્વરૂપ છું. ૫૦

યથા જલં જલે ન્યસ્તં સલિલં ભેદવર્જિતમ્ ।

પ્રકૃતિં પુરુષં તદ્વદભિન્નં પ્રતિભાતિ મે ॥ ૫૧ ॥

જેવી રીતે પાણીની અંદર પાણી રેડવાથી કંઈ પણ તફા-

વત વગરનું એક પાણી જ રહે છે, તેવી રીતે પ્રકૃતિ તથા પુરુષ, કંઈ પણ તદ્વાવત વિના એક સ્વરૂપ, મને લાગે છે. ૫૧

यदि नाम न मुक्तोऽसि न बद्धोऽसि कदाचन ।

साकारं च निराकारमात्मानं मन्यसे कथम् ॥ ५२ ॥

આત્મસ્વરૂપ કોઈ પણ કાળે મુક્ત નથી અથવા બંધાયેલ નથી તો પછી તે આકારવાળું છે અથવા આકારવગરનું છે એમ શા માટે માને છે? ૫૨

जानामि ते परं रूपं प्रत्यक्षं गगनोपमम् ।

यथा परं हि रूपं यन्मरीचिजलसन्निभम् ॥ ५३ ॥

તારા શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપને હું ઓળખું છું, તે નજરે દેખાતા આકાશની થેઠે વ્યાપક છે; તારા ખીન્ન જગતસ્વરૂપની પણ મને ખબર છે, તે ઝાંઝવાનાં પાણીના જેવું ખોદું છે. ૫૩

न गुरुर्नोपदेशश्च न चोपाधिर्न मे क्रिया ।

विदेहं गगनं विद्धि विशुद्धोऽहं स्वभावतः ॥ ५४ ॥

હું આત્મસ્વરૂપ, સ્વભાવે જ અતિ શુદ્ધ, દેહ વિનાનું, આકાશ જેવું સર્વવ્યાપક છું એમ જાણું; મને કંઈ ક્રિયા નથી, મને કંઈ ઉપાધિ નથી, મારો કોઈ શુરુ નથી, તેમ જ મને શુરુના ઉપદેશની યે જરૂર નથી, એમ જાણું. ૫૪

विशुद्धोऽस्यशरीरोऽसि न ते चित्तं परात्परम् ।

अहं चात्मा परं तत्त्वमिति वक्तुं न लज्जसे ॥ ५५ ॥

તું અતિ શુદ્ધ છે, નિરાકાર છે, તને ચિત્ત નથી, તું પરથી યે પર અર્થાત્ પ્રકૃતિથી અતિ સૂક્ષ્મ છે; આમ હોવા છતાં, હું આત્મા છું, પરમ તત્ત્વ છું, એવું બોલતાં તને શરમ નથી આવતી? ૫૫

કથં રોદિપિ રે ચિત્ત હ્યાત્મૈવાત્માત્મના ભવ ।

પિવ વત્સ કલાતીતમદ્વૈતં પરમામૃતમ્ ॥ ૫૬ ॥

રે ચિત્ત ! તું શા માટે રડે છે ? તું ચોક્કસ રીતે આત્મ-
સ્વરૂપ જ છે; તું આત્મજ્ઞાન વડે આત્મસ્વરૂપ થઈ જા; અને
હું વત્સ ! જેમાં કોઈ પણ જાતની કલા-વિલાગ નથી એવા
અખંડ, એકરસ, પરમ, અમૃતતું પાન કર. ૫૬

નૈવ વોધો ન ચાવોધો ન વોધાવોધ એવ ચ ।

યસ્યેદૃશઃ સદા વોધઃ સ વોધો નાન્યથા ભવેત્ ॥ ૫૭ ॥

ખરી રીતે જેતાં જ્ઞાન નથી, અજ્ઞાન નથી, તેમજ જ્ઞાન-
અજ્ઞાન નથી; જેને આવી રીતતું જ્ઞાન હંમેશાં હોય છે તે જ
જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, ખીજી રીતે આત્મજ્ઞાની થઈ શકાતું નથી. ૫૭

જ્ઞાનં ન તર્કો ન સમાધિયોગો ન દેશકાલૌ ન ગુરૂપદેશઃ ।

સ્વભાવસંવિત્તિરહં ચ તત્ત્વમાકાશકલ્પં સહજં ધ્રુવં ચ ॥ ૫૮ ॥

હું સ્વભાવે કરીને જ્ઞાનસ્વરૂપ છું, અને સહજ, નિશ્ચળ,
તથા આકાશના જેવું વ્યાપક પરમ તત્ત્વ છું; મને જ્ઞાન નથી,
તર્ક નથી, સમાધિ નથી, યોગ નથી, દેશ નથી, કાળ નથી,
ગુરુનો ઉપદેશ પણ નથી. ૫૮

ન જાતોઽહં મૃતો વાપિ ન મે કર્મ શુભાશુભમ્ ।

વિશુદ્ધં નિર્ગુણં બ્રહ્મ વન્ધો મુક્તિઃ કથં મમ ॥ ૫૯ ॥

હું જન્મતો નથી કે મરતો નથી; મને સારાંમાઠાં કર્મો
નથી; હું અતિ શુદ્ધ, ત્રણ ગુણોથી રહિત, પરબ્રહ્મસ્વરૂપ છું;
મને બાંધન કે મોક્ષ ક્યાંથી હોય ? ૫૯

યદિ સર્વગતો દેવઃ સ્થિરઃ પૂર્ણો નિરન્તરઃ ।

અન્તરં હિ ન પશ્યામિ સ વાહ્યામ્યન્તરઃ કથમ્ ॥ ૬૦ ॥

દેવ અર્થાત્ પ્રકાશસ્વરૂપ આત્મા સર્વમાં વ્યાપીને રહેલો છે, અગ્નિ છે, પૂર્ણ છે અને અંતર વિનાનો છે; હું તેમાં અંતર દેખતો નથી; તે બહાર છે અથવા અંદર છે એમ શી રીતે હોઈ શકે? ૬૦

સ્ફુરત્યેવ જગત્કૃન્તમસ્ત્રિન્દિતનિરન્તરમ્ ।

અહો માયામહામોહો દ્વૈતાદ્વૈતવિકલ્પના ॥ ૬૧ ॥

અખંડ અને અંતર વિનાનાં આત્મસ્વરૂપમાં જ આખું જગત સ્ફુરી રહ્યું છે. અહો! (આશ્ચર્યની વાત છે કે) તેમાં માયા તથા મહામોહ, અને દ્વૈત તથા અદ્વૈતની કલ્પનાઓ પણ સ્ફુરી રહી છે. ૬૧

સાકારં ચ નિરાકારં નેતિ નેતીતિ સર્વદા ।

ભેદાભેદવિનિર્મુક્તો વર્તતે કેવલઃ શિવઃ ॥ ૬૨ ॥

સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ જગત પરબ્રહ્મમાં સર્વ કાળે નથી નથી જ એમ શ્રુતિ કહે છે; ખરી રીતે ભેદ અથવા અભેદ સાથે જેને કંઈ સંબંધ નથી એવો દેવળ શિવસ્વરૂપ આત્મા સત્ય છે. ૬૨

ન તે ચ માતા ચ પિતા ચ વંધુ

ન તે ચ પત્ની ન સુતશ્ચ મિત્રમ્ ।

ન પક્ષપાતો ન વિપક્ષપાતઃ

કથં હિ સંતત્તિરિયં હિ ચિત્તે ॥ ૬૩ ॥

હો શિવસ્વરૂપ જીવ! તને કોઈ મા નથી, તને કોઈ બાપ નથી, તને કોઈ બંધુ નથી, તને કોઈ પત્ની નથી, તને કોઈ પુત્ર નથી, કે તને કોઈ મિત્ર નથી; તારે પક્ષપાત નથી

હે અપદ્મપાત પણુ નથી; તો પછી ચિત્તમાં આ સંતાપ શા માટે કરે છે? ૬૩

દિવા નક્તં ન તે ચિત્તં ઉદયાસ્તમયૌ ન હિ ।

વિદેહસ્ય શરીરત્વં કલ્પયન્તિ કથં બુધાઃ ॥ ૬૪ ॥

હે આત્મસ્વરૂપ ચિત્ત! તને નથી દિવસ હે નથી રાત; અને તે કારણસર ઉદય તથા અસ્ત નથી જ; તું દેહરહિત છે તો પછી જ્ઞાનીઓ શરીરપણાની કલ્પના તારામાં કેમ કરતા હશે? ૬૪

નાવિમક્તં વિમક્તં ચ નહિ દુઃસ્વસુખાદિ ચ ।

નહિ સર્વમસર્વં ચ વિદ્ધિ ચાત્માનમવ્યયમ્ ॥ ૬૫ ॥

આત્મામાં વિભાગપણું નથી તથા અવિભાગપણું એ નથી; તેમાં દુઃખ નથી તથા સુખ નથી; તેમાં સર્વપણું નથી તથા અસર્વપણું નથી; આત્મા અવિનાશી છે એમ સમજો. ૬૫

નાહં કર્તા ન ભોક્તા ચ ન મે કર્મ પુરાધુના ।

ન મે દેહો વિદેહો વા નિર્મમેતિ મમેતિ કિમ્ ॥ ૬૬ ॥

આત્મસ્વરૂપ હું કર્તા નથી, ભોક્તા નથી, મારે પૂર્વ-જન્મનાં અથવા આ જન્મનાં કંઈ કર્મ નથી, અને તેથી મને શરીર નથી; વળી હું શરીર વિનાનો એ નથી કેમકે આપું પ્રહ્લાંડ આત્મસ્વરૂપ હોઈને મારું શરીર છે; હું જીવન્મુક્ત હોવાથી મમતાવાળો નથી તેમ જ મમતા વિનાનો એ નથી. ૬૬

ન મે રાગાદિકો દોષો દુઃખં દેહાદિકં ન મે ।

આત્માનં વિદ્ધિ મામેકં વિશાલં ગગનોપમમ્ ॥ ૬૭ ॥

મને રાગ, દ્વેષ વગેરે દોષ નથી; મને શરીર વગેરેનાં

હુઃખો પણ નથી; મને એક, વિશાળ, આકાશ જેવું વ્યાપક
આત્મસ્વરૂપ સમજો. ૬૭

સચ્ચે મનઃ કિં વહુજલ્પિતેન

સચ્ચે મનઃ સર્વમિદં વિતર્ક્યમ્ ।

યત્સારભૂતં કથિતં મયા તે

ત્વમેવ તત્ત્વં મગનોપમોઽસિ ॥૬૮॥

હે મનજી મિત્ર! તને વધારે કહ્યાથી શો લાભ? મનજી
મિત્ર! આ સઘળા તકોં કરવાથી શું? જે કંઈ સારરૂપ છે તે
મેં તને કહ્યું છે કે 'તું' જ આકાશના જેવું વ્યાપક પરમ
તત્ત્વ છે.' ૬૮

येन केनापि भावेन यत्र कुत्र मृता अपि ।

योगिनस्तत्र लीयन्ते घटाकाशमिवाम्बरे ॥ ६९ ॥

જેમ ઘડા માંહેલું આકાશ મોટા આકાશમાં મળી જઈને
એક રૂપ થઈ જાય છે, તેમ યોગીઓ ગમે તે ભાવના વચ્ચે
અને ગમે તે ઠેકાણે મરણ પામે છતાં પરબ્રહ્મમાં જ મળી
જઈ એક રૂપ થઈ જાય છે. ૬૯

तीर्थे चान्त्यजगेहे वा नष्टस्मृतिरपि त्यजन् ।

समकाले तनुं मुक्तः कैवल्यव्यापकौ भवेत् ॥ ७० ॥

જાનયોગી સ્મૃતિ હોય કે સ્મૃતિ ન હોય તોપણ તીર્થમાં
અથવા અંત્યજના ઘરમાં સમકાળમાં એટલે પ્રારબ્ધકર્મ
પૂરાં થઈ જતાં હોય તે સમયે જો દેહ છોડે છે તો તે કેવળ
વ્યાપકબ્રહ્મમાં મળી જાય છે. ૭૦

धमार्थकाममोक्षांश्च द्विपदादिचराचरम् ।

मन्यन्ते योगिनः सर्वं मरीचिजलसन्निभम् ॥ ७१ ॥

જ્ઞાનયોગીઓ ધર્મ, અર્થ, કામ તથા મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થોને, તથા એ પગવાણાં મનુષ્યોથી માંડીને સ્વર્ગનાં પ્રાણીઓને તેમ જ ચર અને અચર વસ્તુમાત્રને ઝાંઝવાનાં પાણી જેવાં ખોટાં માને છે. ૭૧

अतीतानागतं कर्म वर्तमानं तथैव च ।

न करोमि न भुञ्जामि इति मे निश्चला मतिः ॥ ७२ ॥

ભૂતકાળમાં મારા થયેલા જન્મોનાં કર્મો, ભવિષ્યકાળમાં મારા થનારા જન્મોનાં કર્મો, તેમ જ ચાલુ જન્મનાં કર્મ હું કરતો નથી તેમ તેનાં ફળોને લોગવતો એ નથી, એવી મારી પાકી માન્યતા છે. ૭૨

(જેઓનો કર્મોમાં અધ્યાસ છે તેઓ પોતાને કર્તા માની હુઃખરૂપી ફળોના લોકતા થાય છે, પરંતુ જેઓનો કર્મોમાં અધ્યાસ નથી તેઓ પોતાને કર્તા નહિ માનતા હોવાથી કર્મનાં ફળરૂપી હુઃખોને પણ લોગવતા નથી.)

शून्यागारे समस्तपूतस्तिष्ठत्येकः सुखमवधूतः ।

चरति हि नम्रस्त्यक्त्वा गर्वं विन्दति केवलमात्मनि सर्वम् ७३

એવી રીતે અવધૂત બનેલો મસ્ત જ્ઞાનયોગી સર્વમાં સમાન-ભાવનાના રસથી પાવન થઈને એકલો, એકાંતવાસમાં દિગંબર રૂપે, અભિમાનનો ત્યાગ કરીને, નિશ્ચયપૂર્વક સુખેથી ફરતો રહે છે; તે સર્વ પ્રથમ કેવળ આત્મસ્વરૂપ છે એમ જાણે છે. ૭૩

त्रितयतुरीयं नहि नहि यत्र विन्दति केवलमात्मनि तत्र ।

धर्माधर्मो नहि नहि यत्र बद्धो मुक्तः कथमिह तत्र ॥ ७४ ॥

જેમાં ત્રિવિધ, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુરીય એ ચાર અવસ્થાઓ નથી તેવી અવસ્થામાં જ્ઞાનયોગી અવધૂત આત્માની અંદર પ્રજ્ઞાનંદને પામે છે; એ અવસ્થામાં ધર્મ હોતો નથી, તથા

અધર્મ પણ હોતો નથી, તો પછી તેમાં બંધાયેલો અથવા
મુક્તિ પામેલો એવો ભેદ ક્યાંથી હોય ? ૭૪

વિન્દતિ વિન્દતિ નહિ નહિ મન્ત્રં
છન્દોલક્ષણં નહિ નહિ તન્ત્રમ્ ।
સમરસમગ્રો ભાવિતપૂતઃ

પ્રલપતિ તત્ત્વંપરમવધૂતઃ ॥ ૭૫ ॥

અવધૂતની પદવીએ પહોંચેલો મસ્ત જ્ઞાનયોગી ઋગ્વેદ
વગેરે કોઈ વેદના ખાસ મંત્રને નથી પકડતો; તેમ જ છંદોનાં
લક્ષણવાળાં તંત્રોની જાળમાં એ નથી ફસાતો; પરંતુ તે પરમ
આત્મતત્ત્વનું ચિંતન કરતો, પવિત્ર અંતઃકરણવાળો, એકરસ,
આત્માનંદમાં ડૂબી જાય છે. ૭૫

સર્વશૂન્યમશૂન્યં ચ સત્યાસત્યં ન વિદ્યતે ।

સ્વભાવભાવતઃ પ્રોક્તં શાસ્ત્રસંવિત્તિપૂર્વકમ્ ॥ ૭૬ ॥

એ આત્મસ્વરૂપમાં સઘળું જગત શૂન્યની પેઠે છે. પણ તે
આત્મા શૂન્યથી રહિત, શૂન્યતા સાક્ષી રૂપ છે, એ આત્મામાં સત્ય
કે અસત્ય નથી; એ આત્મતત્ત્વને જ્ઞાનીઓએ શાસ્ત્રોનાં જ્ઞાન-
પૂર્વક સ્વભાવથી જ ભાવરૂપ છે એમ કહ્યું છે. ૭૬

इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायामात्म-
संवित्त्युपदेशो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

ઈતિશ્રી દત્તાત્રેય સ્વામીએ રચેલ અવધૂત ગીતામાં ‘આત્મજ્ઞાન
ઉપદેશ’ નામનો પહેલો અધ્યાય સંપૂર્ણ.

અધ્યાય ૨

બાલસ્ય વા વિપયમોગરતસ્ય વાપિ

મૂર્ખસ્ય સેવકજનસ્ય ગૃહસ્થિતસ્ય ।

एतद्गुरोः किमपि नैव न चिन्तनीयं

रत्नं कथं त्यजति कोऽप्यशुचौ प्रतिष्ठम् ॥ १ ॥

શુરુ લલ્લે બાળક હોય, વિપયોના ભોગોમાં રચ્યોપચ્યો
જીવાન હોય, મૂર્ખ જેવો લાગતો હોય, કોઈનો સેવક હોય,
અથવા ઘરખારી ગૃહસ્થ હોય, એ કોઈ બાળતનો શુરુના
સંબંધમાં વિચાર સરખોયે કરવો નહિ; શું કોઈ અપવિત્ર
સ્થાનમાં પડી રહેલા રત્નને મૂકી દે છે ! અપવિત્ર સ્થાનમાંથી
રત્ન લઈ દેવામાં આવે છે, તેમ શુરુ ગમે તેવો હોય છતાં એ
તેની પાસેથી જ્ઞાન-રત્ન લઈ લેવું. ૧

नैवात्र काव्यगुण एव तु चिन्तनीयो

ग्राह्यः परं गुणवता खलु सार एव ।

सिन्दूरचित्ररहिता भुवि रूपशून्या

પારં ન કિં નયતિ નૌરિહ ગન્તુકામાન્ ॥ ૨ ॥

શુરુમાં કાવ્યજ્ઞાન કે કાવ્યની રસિકતાના શુણ્ણ છે કે
નહિ એનો જરાયે વિચાર કરવો નહિ; પરંતુ શુણ્ણવાન મનુષ્યે
શુણ્ણગ્રાહક બનીને સારનો સંગ્રહ કરી લેવો; જે નૌકા-વહાણની
સપાટી ઉપર સિન્દૂરના રંગો વડે ચિત્રો પાડેલાં ન હોય અને
રૂપાળી દેખાતી ન હોય તેવી નૌકા શું સામે પાર જવાની
ધરણવાળાને સામે પાર નથી પહોંચાડતી ? ૨

પ્રયત્નેન વિના યેન નિશ્ચલેન ચલાચલમ્ ।

ગ્રસ્તં સ્વભાવતઃ શાન્તં ચૈતન્યં ગગનોપમમ્ ॥ ૩ ॥

જે અચળ આત્માએ કંઈ પણ ખાસ પ્રયાસ વિના સઘળું ચલ તથા અચલ ધારણ કરી રાખ્યું છે, તે આત્મા સ્વભાવથી શાંત, ચેતનસ્વરૂપ અને આકાશની પેઠે સ્થિર તથા વ્યાપક છે. ૩

અયત્નાચાલયેદ્યસ્તુ એકમેવ ચરાચરમ્ ।

સર્વગં તત્કથં ભિન્નમદ્વૈતં વર્તતે મમ ॥ ૪ ॥

જે કંઈ પણ ખાસ યત્ન સિવાય એકલે પાંડે સઘળા ચર તથા અચરને ચલાવી રહ્યું છે, અને સર્વ વસ્તુઓમાં વ્યાપીને રહેલું છે તે અદ્વૈત આત્મસ્વરૂપ મારાથી ભિન્ન કેમ હોઈ શકે? ૪

અહમેવ પરં યસ્માત્સારાત્સારતરં શિવમ્ ।

ગમાગમવિનિર્મુક્તં નિર્વિકલ્પં નિરાકુલમ્ ॥ ૫ ॥

હું જ પ્રકૃતિથી સૂક્ષ્મ છું, સારના સારથી ચે વધારે સાર-રૂપ છું, અને શિવસ્વરૂપ છું તેથી મને જન્મમરણ નથી, મને દ્વૈત-અદ્વૈતના વિકલ્પ નથી, મને કોઈ પણ બાતનાં દુઃખો નથી. ૫

સર્વાવયવનિર્મુક્તં તદહં ત્રિદશાર્ચિતમ્ ।

સંપૂર્ણત્વાન્ન ગૃહ્ણામિ વિભાગં ત્રિદશાદિકમ્ ॥ ૬ ॥

સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ હું અવયવરહિત છું, સઘળા દેવો મને પૂજે છે, હું સર્વમાં રહીને પૂર્ણ છું, તેથી દેવતાઓના વિભાગ હું ગ્રહણ કરતો નથી, અર્થાત્ દેવતાઓ સાથે મારો ભેદ નથી, અભેદ છે. ૬

પ્રમાદેન ન સંદેહઃ કિં કરિષ્યામિ વૃત્તિવાન્ ।

ઉત્પદ્યન્તે વિલીયન્તે બુદ્બુદાશ્ચ યથા જલે ॥ ૭ ॥

પાણીમાં પરપોટાઓ ભેદે છે અને પાછા તેમાં જ નાશ પામીને સમાઈ જાય છે, તેવી રીતે અંતઃકરણમાં પણ વૃત્તિઓ

ઊઠે છે અને તેમાં જ લય પામી સમાઈ જાય છે; ક્ષ્માય વૃત્તિઓના ઉછાળામાં હું કંઈક કરી બેસું એમાં સંશય નથી, જે કંઈ કરી જવાય તેનો હું સાક્ષી છું, કર્તા નથી. ૭

મહદાદીનિ ભૂતાનિ સમાપ્યૈવં સદૈવ હિ ।

મૃદુદ્રવ્યેષુ તીક્ષ્ણેષુ ગુહ્યેષુ કટુકેષુ ચ ॥ ૮ ॥

કટુત્વં ચૈવ શૈત્યત્વં મૃદુત્વં યથા જલે ।

પ્રકૃતિઃ પુરુષસ્તદ્વદામિન્નં પ્રતિયાતિ મે ॥ ૯ ॥

જેવી રીતે શીતળપણાનો, મૃદુપણાનો, તીખાપણાનો વગેરે શુભ, મૃદુ, તીક્ષ્ણ, મધુર, તીખા પદાર્થોમાં અલિન્નપણે આશ્રય કરીને રહેલ છે, તેવી રીતે પુરુષ મહત્ વગેરે તત્ત્વોમાં તથા પાંચ મહાભૂતોમાં, પ્રકૃતિમાં સારી પેઠે વ્યાપીને હંમેશાં રહેલો છે; મને તેવી રીતે પ્રકૃતિ તથા પુરુષ વચ્ચે અલેદ ભાસે છે. ૮, ૯

સર્વાંચારહિતં યદ્વત્સૂક્ષ્માત્સૂક્ષ્મતરં પરમ્ ।

મનોબુદ્ધીંદ્રિયાતીતમકલહ્નં જગત્પતિમ્ ॥ ૧૦ ॥

જેવી રીતે સર્વ સૂક્ષ્મોથી પણ વધારે સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિ છે, તેવી રીતે પરમ પુરુષ, જગતનો સ્વામી, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો વડે ન પામી શકાય તેવો, ઉપાધિરહિત, સઘળાં નામો વગેરેથી રહિત, તે સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિથી જે વધારે સૂક્ષ્મ છે. ૧૦

ઈદૃશં સદૃજં યત્ર અહં તત્ર કથં ભવેત્ ।

ત્વમેવ હિ કથં તત્ર કથં તત્ર ચરાચરમ્ ॥ ૧૧ ॥

આવી રીતનું જેનું સ્વભાવથી જ સ્વરૂપ છે તેમાં ‘હું’ ક્યાંથી હોય? ‘તું’ ક્યાંથી હોય? તેમ જ ચર તથા અચર પદાર્થો પણ ક્યાંથી હોય? ૧૧

ગગનોપમં તુ યત્પ્રોક્તં તદેવ મગનોપમમ્ ।

ચૈતન્યં દોષહીનં ચ સર્વજ્ઞં પૂર્ણમેવ ચ ॥ ૧૨ ॥

જે કંઈ આકાશની ઉપમાવાળું છે એમ કહેવાય છે તે આકાશની ઉપમાવાળું જ હોય છે; તેવી રીતે દોષ વિનાનું, સર્વજ્ઞ, પૂર્ણ, ચેતનપ્રદ કહેવાય છે, તે ચેતનપ્રદ જ છે. તેના જેવું બીજું કંઈ નથી. ૧૨

પૃથિવ્યાં ચરિતં નૈવ મારુતેન ચ વાહિતમ્ ।

વારિણા પિહિતં નૈવ તેજોમધ્યે વ્યવસ્થિતમ્ ॥ ૧૩ ॥

એ ચેતનપ્રદ આત્મા પૃથ્વી પર ચાલતો નથી, પવન તેને વહન કરતો નથી, પાણીમાં તે ડૂબી જતો નથી, પંજુ તે તેજમાં સ્થિર થઈને રહે છે, અર્થાત્ તેજોમય છે. ૧૩

આકાશં તેન સંવ્યાપ્તં ન તદ્વ્યાપ્તં ચ કેનચિત્ ।

સઘાઘ્યામ્યન્તરં તિષ્ઠત્યવચ્છિન્નં નિરન્તરમ્ ॥ ૧૪ ॥

જે આકાશનો પાર કોઈ પામી શકતું નથી, તે આકાશ તે ચેતન પ્રદ આત્મતત્ત્વ વડે સારી પેઠે વ્યાપેલું છે; તે આત્મતત્ત્વ બીજા કોઈ પદાર્થ વડે વ્યાપેલું થઈ શકતું નથી, તે અવિચ્છિન્નપણે નિરંતર બહાર તેમ જ અંદર વ્યાપીને રહેલું છે.

સૂક્ષ્મત્વાત્તદદૃશ્યત્વાન્નિર્ગુણત્વાચ્ચ યોગિભિઃ ।

આલમ્બનાદિ યત્પ્રોક્તં ક્રમાદાલમ્બનં ભવેત્ ॥ ૧૫ ॥

જ્ઞાનયોગીઓએ ચેતનપ્રદનો આશ્રય કરવાનું જે કહેલું છે તે આશ્રય ક્રમે કરીને સાધ્ય થાય છે; કારણ કે ચેતનપ્રદ સૂક્ષ્મ છે, અદૃશ્ય છે અને નિર્ગુણ છે. ૧૫

સતતાઽભ્યાસયુક્તસ્તુ નિરાલમ્બો યદા ભવેત્ ।

તલ્લયાહ્લીયતે નાન્તર્ગુણદોષવિવર્જિતઃ ॥ ૧૬ ॥

લાંબા સમય સુધી હમેશાં અભ્યાસ કરી કરીને અભ્યાસી શાલિગ્રામ વગેરેમાં આશ્રય ન લેવો પડે એવી સ્થિતિમાં આવી જાય છે, ત્યારે તે અભ્યાસીના ધ્યેયના લય સાથે તે

પોતે ધ્યાતાનો એ લય થઈ જાય છે, અને તે અંતઃકરણના શુભદોષથી મુક્ત થઈ જાય છે. ૧૬

વિષવિશ્વસ્ય રૌદ્રસ્ય મોહમૂર્છાપ્રદસ્ય ચ ।

एकमेव विनाशाय ह्यमोघं सहजामृतम् ॥ १७ ॥

સંસારરૂપી મહા ભયંકર વિષ, મોહ તથા મૂર્છા આપનારું છે; તે વિષના વિનાશ માટે, અરૂણ ન જાય તેવું, સ્વાભાવિક, આત્મજ્ઞાનરૂપી એક જ અમૃત છે. ૧૭

भावगम्यं निराकारं साकारं दृष्टिगोचरम् ।

भावाभावविनिर्मुक्तमन्तरालं तदुच्यते ॥ १८ ॥

જે આકાર વિનાનું છે તે ભાવના વડે જાણી શકાય તેવું હોય છે; આકારવાળું તો નજરે જોઈને જાણી શકાય છે; પણ ભાવ અથવા અભાવ વિનાનું અંતરાલ એટલે અનિર્વાચ્ય કહેવાય છે; તે જ શુદ્ધ ચેતન છે. ૧૮

बाह्यभावं भवेद्विश्वमन्तःप्रकृतिरुच्यते ।

अन्दरादन्तरं ज्ञेयं नारिकेलफलाम्बुवत् ॥ १९ ॥

વિશ્વ બહારના ભાવવાળું છે, પ્રકૃતિ અંદરના ભાવવાળી કહેવાય છે. નાળિયેરના ફળની અંદરના પાણીની પેઠે અંદરની પ્રકૃતિની પણ અંદરનું પુરુષરૂપી ચેતનપ્રહ્લ છે એમ સમજો. ૧૯

भ्रान्तिज्ञानं स्थितं बाह्यं सम्यग्ज्ञानं च मध्यगम् ।

मध्यान्मध्यतरं ज्ञेयं नारिकेलफलाम्बुवत् ॥ ૨૦ ॥

બાહ્ય પદાર્થોમાં રહેલું જ્ઞાન ભ્રાન્તિવાળું એટલે ભ્રમાવનારું હોય છે; અને અંદરનું જ્ઞાન સમ્યક્ એટલે યથાર્થ—સાચું હોય છે; નારિયેળનાં ફળની અંદરમાં અંદર રહેલાં પાણીની પેઠે અંદરમાં અંદર રહેલું પુરુષરૂપી આત્મતત્ત્વ જ જાણવા યોગ્ય છે.

पौर्णमास्यां यथा चन्द्र एक एवातिनिर्मलः ।

तेन तत्सदृશं पश्येद्विधादृष्टिर्विपर्ययः ॥ ૨૧ ॥

પૂર્ણિમાની રાત્રિએ એવી રીતે અતિ નિર્મળ એક જ ચંદ્રમા છે, કદાચ દૃષ્ટિદોષથી કોઈને બે ચંદ્રમા દેખાય પણ ખરી રીતે બે ચંદ્રમા નથી પણ એક જ ચંદ્ર છે, તેવી રીતે અતિ નિર્મળ આત્મા પણ એક જ છે એમ જોવું. ૨૧

अनेनैव प्रकारेण बुद्धिभेदो न सर्वगः ।

दाता च धीरतामेति गीयते नामकोटिभिः ॥ २२ ॥

આ જ પ્રકારે એક નહિ પણ બે છે એવો બુદ્ધિભેદ સર્વ-ગત આત્મમાં નથી; કેવળ એક આત્મા છે એવું અભેદબુદ્ધિ-વાળું જ્ઞાન બે કોઈ આપે છે તે ધીરપણાને* પામે છે અને તે જિજ્ઞાસુઓ વડે કરોડો નામોથી ગવાય છે અર્થાત્ સ્તુતિ કરાય છે. ૨૨

गुरुप्रज्ञाप्रसादेन मूर्खो वा यदि पण्डितः ।

यस्तु संबुध्यते तत्त्वं विरक्तो भवसागरात् ॥ २३ ॥

કોઈ પણ માણસ પછી ભલે તે મૂર્ખ હોય અથવા પંડિત હોય છતાં જો તે ગુરુજીની પ્રકૃષ્ટ જ્ઞાનબુદ્ધિના પ્રસાદ વડે તત્ત્વ-જ્ઞાન પામીને સારી પેઠે જાગૃત બની જાય છે તો તેની સંસાર-સાગર પરથી પ્રીતિ ભીડી જાય છે. ૨૩

रागद्वेषविनिर्मुक्तः सर्वभूतहिते रतः ।

दृढबोधश्च धीरश्च स गच्छेत्परमं पदम् ॥ २४ ॥

એવી રીતે રાગદ્વેષથી છુટી ગયેલો, સર્વ પ્રાણીઓનું હિત સાધવામાં જ રમ્યા કરતો, અડગ જ્ઞાનવાળો, અને ધીર બનેલો પુરુષ પરમ પદને પામે છે. ૨૪

* વિકારહેતો સત્તિ વિક્રિયન્તે યેવાં ન ચેતાંસિ ત એવ ધીરાણ વિકાર થવાનું કારણ હાજર હોય છતાં જોના ચિત્તમાં વિકાર થતો નથી તેઓ જ ધીર પુરુષો છે.—કવિકૃતગુરુ કાસિદાસ, ‘કુમારસંભવ’

વટે મિત્રે વડાકાજ આકાશે લીયતે યથા ।

દેહાભાવે તથા યોગી સ્વરૂપે પરમાત્મનિ ॥ ૨૫ ॥

એમ વડો ભાંગી જતાં વડામાં રહેલું આકાશ મોટા આકાશમાં સમાઈ જાય છે, તેમ દેહાધ્યાસ અર્થાત્ દેહનું ભાન છૂટી જતાં યોગી પણ પરમાત્માના સ્વરૂપમાં સમાઈ જાય છે. ૨૫

ઉક્તેયં કર્મયુક્તાનાં મતિર્યાન્તેઽપિ સા ગતિઃ

ન ચોક્તા યોગયુક્તાનાં મતિર્યાન્તેઽપિ સા ગતિઃ ॥ ૨૬ ॥

કર્મમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયેલાઓના સંબંધમાં એમ કહેવાય છે કે ‘અન્તઃકાળે જેવી મતિ તેવી તેની ગતિ થાય છે;’ પરંતુ યોગમાર્ગીઓના સંબંધમાં ‘અન્તઃકાળે જેવી મતિ તેવી ગતિ’ એમ કહેવાતું નથી; કારણ કે યોગીઓ હંમેશાં જ એટલે અન્તઃકાળે પણ બ્રહ્મચિંતનમાં જ લીન હોય છે અને તેથી તેઓ બ્રહ્મપદને જ પામે છે. ૨૬

યા ગતિઃ કર્મયુક્તાનાં સા ચ વાગિંદ્રિયાદ્વદેત્ ।

યોગિનાં યા ગતિઃ ક્વાપિ હ્યકથ્યા ભવતર્જિતા ॥ ૨૭ ॥

કર્મમાર્ગવાળાઓની જે ગતિ થાય છે તેનું વર્ણન વાણી વડે થઈ શકે છે; પરંતુ જ્ઞાનયોગીઓને જન્મમરણના ફેરાનો તિરસ્કાર કરાવનારી જે ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે તેનું વાણીથી વર્ણન થઈ શકતું નથી. ૨૭

एवं ज्ञात्वा त्वमुं मार्गं योगिनां नैव कल्पितम् ।

विकल्पवर्जनं तेषां स्वयं सिद्धिः प्रवर्तते ॥ ૨૮ ॥

એવી રીતે આ માર્ગનું જ્ઞાન થઈ ગયેલા યોગીને વિકલ્પ થતો નથી; કેમકે તેઓ સંકલ્પવિકલ્પથી રહિત હોય છે અને તેથી સિદ્ધિ પાતે જ તેમની પાસે આવી આવે છે. ૨૮

તીર્થે વાન્ત્યજગેહે વા યત્ર કુત્ર મૃતોઽપિ વા ।

ન યોગી પશ્યતે ગમં પેરે વ્રહ્માણિ લીયતે ॥ ૨૯ ॥

જ્ઞાનયોગી ગમે તો કોઈ તીર્થસ્થાનમાં અથવા અંત્યજ-
ને ઘેર અથવા ખીજે કોઈ ઠેકાણે મરણ પામે, તોપણ તે ફરી-
વાર ગર્ભાશયને દેખતો નથી, પણ પરબ્રહ્મમાં મળી જઈને
એકાકાર થઈ જાય છે. ૨૯

સહજમજમચિન્ત્યં યસ્તુ પશ્યેત્સ્વરૂપં

ઘટતિ યદિ યથેષ્ટં લિપ્યતે નૈવ દોષૈઃ ।

સકૃદપિ તદમાવાત્કર્મ કિંચિન્ન કુર્યા-

ત્તદપિ ન ચ વિવદ્ધઃ સંયમી વા તપસ્વી ॥ ૩૦ ॥

એક વખત પણ જેને સ્વાભાવિક, જનમરહિત, અને મન,
વાણી વડે નહિ જાણી શકાય તેવા આત્મસ્વરૂપનું દર્શન થઈ
જાય છે, તેવા જ્ઞાનયોગીના સંબંધમાં જો કંઈ યથેષ્ટ ઘટના
ખની જાય તોયે તેને દોષ લાગતા નથી, અને દોષના અભાવે તે
કર્મ કરતો નથી તેથી તે સંયમી તપસ્વી બંધનમાં ફસાતો નથી. ૩૦

નિરામયં નિષ્પ્રતિમં નિરાકૃતિં

નિરાશ્રયં નિર્વપુષં નિરાશિષ્ણુ ।

નિર્દ્વન્દ્વનિર્મોહમલુપ્તશક્તિં

તમીશમાત્માનમુપૈતિ શાશ્વતમ્ ॥ ૩૧ ॥

જ્ઞાનયોગી સનાતન, સકળ જગતના સ્વામી આત્માને
પામે છે, જે આત્મા નિરોગી-નિર્દોષ, પ્રતિમા વગરનો, નિરા-
કાર, નિરાધાર, શરીર રહિત, ઇચ્છા વગરનો, રાગદ્વેષ વગેરે-
થી રહિત તથા મોહ વિનાનો અને અખંડિત શક્તિવાળો છે.

વેદો ન દીક્ષા ન ચ મુણ્ડનક્રિયા

ગુરુર્ન શિષ્યો ન ચ યંત્રસંપદઃ ।

મુદ્રાદિકં ચાપિ ન યત્ર માસતે

તત્ત્વીશમાત્માનમુપૈતિ શાશ્વતમ્ ॥ ૩૨ ॥

જ્ઞાનયોગી સનાતન, સકળ જગતના સ્વામી આત્માને પામે છે; જે આત્મામાં, વેદો, દીક્ષા, મુંડનક્રિયા, શુરુ, શિષ્ય, યત્ર, મંત્ર વગેરેનો વૈભવ, મુદ્રા વગેરે કંઈ પણ ભાસતું નથી.

ન શાંભવં શાક્તિકમાનવં ન વા

પિષ્ઠં ચ રૂપં ચ પદાદિકં ન વા ।

આરમ્ભનિષ્પત્તિઘટાદિકં ચ નો

તત્ત્વીશમાત્માનમુપૈતિ શાશ્વતમ્ ॥ ૩૩ ॥

જ્ઞાનયોગી સનાતન, સકળ જગતના સ્વામી આત્માને મેળવે છે; જે આત્મામાં શંકર સંબંધી, શક્તિ સંબંધી કે મનુષ્ય સંબંધી કંઈ પણ વ્યવહાર ચાલતો તથી, જે આત્માને પિંડ નથી, રૂપ નથી, અથવા પદ વગેરે નથી, તેમ જ આરંભ, ઉત્પત્તિ, ઘટ વગેરે કંઈ નથી. ૩૩

યસ્ય સ્વરૂપાત્સચરાચરં જગ-

દુત્પદ્યતે તિષ્ઠતિ લીયતેઽપિ વા ।

પયોવિકારાદિવ ફેનબુદ્બુદા-

સ્તત્ત્વીશમાત્માનમુપૈતિ શાશ્વતમ્ ॥ ૩૪ ॥

જ્ઞાનયોગી સનાતન, સકળ વિશ્વના સ્વામી આત્માને પામે છે; જે આત્મસ્વરૂપમાં, પાણીના વિકારમાંથી ઊપજતા શીણ, પરપોટાઓની જેઠે ચર તથા અચર પદાર્થોવાળું જગત ઉત્પન્ન થાય છે, રહે છે, અને લય પામે છે. ૩૪

નાસાનિરોધો ન ચ દાષ્ટિરાસનં

વોધોઽપ્યવોધોઽપિ ન યત્ર માસતે ।

નાહીપ્રચારોઽપિ ન યત્ર કિંચિ-

ત્તત્ત્વીશમાત્માનમુપૈતિ શાશ્વતમ્ ॥ ૩૫ ॥

જ્ઞાનયોગી સનાતન, સકળ વિશ્વના સ્વામી આત્માને પામે છે; જે આત્મામાં વાયુનો નિરોધ કરીને પ્રાણાયામ વગેરે, નાસાત્ર દ્વિષ્ટિ, પદ્માસન વગેરે આસનો, તથા જ્ઞાન કે અજ્ઞાનનું ભાન હોતું નથી; તેમજ નાડીઓનું હલનચલન પણ હોતું નથી. ૩૬

નાનાત્વમેકત્વમુમત્ત્વમન્યતા

અણુત્વદીર્ઘત્વમહત્ત્વશૂન્યતા ।

માનત્વમેયત્વસમત્ત્વવર્જિતં

તમીશમાત્માનમુપૈતિ શાશ્વતમ્ ॥ ૩૬ ॥

જ્ઞાનયોગી સનાતન, સર્વ વિશ્વના સ્વામી આત્માને મેળવે છે; જેમાં અનેકપણું, એકપણું, બેપણું, બીજાપણું, અણુપણું, સૂક્ષ્મપણું, મોટાપણું, શૂન્યપણું, પ્રમાણ તથા પ્રમેય અને સમપણું હોતાં નથી. ૩૬

સુસંયમી વા यदि वा न संयमी

સુસંગ્રહી વા यदि वा न संग्रही ।

निष्कर्मको वा यदि वा सकर्मक-

स्तમીશમાત્માનમુપૈતિ શાશ્વતમ્ ॥ ૩૭ ॥

જ્ઞાનયોગી, સનાતન, સર્વ વિશ્વના સ્વામી આત્માને પામે છે, પછી ભલે ગમે તો તે સારી પેઠે સંયમ પાળતો હોય અથવા અસંયમી હોય; ગમે તો તે વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરનાર હોય કે સંગ્રહ ન કરતો હોય; ગમે તો તે કર્મ કરતો હોય કે કર્મ ન કરતો હોય. ૩૭

मनो न बुद्धिर्न शरीरमिन्द्रियं

तन्मात्रभूतानि न भूतपञ्चकम् ।

अहंकृतिश्चापि वियत्स्वरूपकं

તમીશમાત્માનમુપૈતિ શાશ્વતમ્ ॥ ૩૮ ॥

જ્ઞાનયોગી, સનાતન, સત્રંગા વિશ્વના સ્વામી, આત્માને પામે છે; જે આત્માને મન નથી પહોંચી શકતું, બુદ્ધિ નથી પહોંચી શકતી, જ્યાં શરીર, ઇન્દ્રિયો, આકાશાદિ સૂક્ષ્મ મહા-ભૂતો તેમ જ સ્થૂળ પંચ મહાભૂતો નથી પહોંચી શકતાં; જ્યાં અહંકાર નથી, જ્યાં આકાશરૂપ પણ નથી. ૩૮

વિશ્વોનિરોધે પરમાત્મતાં ગતે

ન યોગિનથ્યેતસિ મેદવર્જિતે ।

શૌચં ન વા શૌચમલિઙ્ગભાવના

સર્વં વિધેયં યદિ વા નિષિધ્યતે ॥ ૩૯ ॥

જ્ઞાનયોગીઓતું ચિત્ત લેદરહિત પરમાત્માના સ્વરૂપમાં મળી ગયેલું હોવાથી તેને અસુક કરવું જોઈએ એવો વિધિ હોતો નથી તથા અસુક નહિ કરવું એવો નિષેધ પણ હોતો નથી; તેને પવિત્રતા કે અપવિત્રતા યે હોતાં નથી; તેને લિંગ-ચિહ્નભાવના એટલે સ્ત્રી કે પુરુષપણાતું ભાન રહેતું નથી; અને સઘળું કરવું અથવા નહિ કરવું એમ હોતું નથી. ૩૯

મનો વચો યત્ર ન શક્તમીરિતું નૂનં કથં તત્ર ગુરુપદેશતા ।

इमां कथामुक्तवतो गुरोस्तद्युक्तस्य तत्त्वं हि समं प्रकाशते ॥

મન જે આત્માની કલ્પના કરી શકતું નથી, વાણી જે આત્મા વિષે બોલી શકતી નથી, તે આત્માના સંબંધમાં ગુરુનો ઉપદેશ શું કામ કરી શકે? પરંતુ આત્મજ્ઞાનવાળો ગુરુ આત્મજ્ઞાનની કથા જેને કહે છે તેને સર્વમાં સમાન રીતે રહેલું આત્મતત્ત્વ જરૂર પ્રગટ થાય છે. ૪૦

इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायामात्म-

संवित्युपदेशो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ ૨ ॥

હતિશ્રી દત્તાત્રેય સ્વામીએ રચેલ અવધૂત ગીતામાં 'આત્મજ્ઞાન

ઉપદેશ' નામનો બીજા અધ્યાય સંપૂર્ણ

અધ્યાય ૩

ગુણવિગુણવિભાગો વર્તેતે નૈવ કિંચિ-

દ્રતિવિરતિવિહીનં નિર્મલં નિષ્પ્રપञ्चम् ।

ગુણવિગુણવિહીનં વ્યાપકં વિશ્વરૂપં

કથમહમિહ વન્દે વ્યોમરૂપં શિવં વૈ ॥ ૧ ॥

જે ચેતન આત્મામાં ગુણ અથવા અગુણનો ભેદ જરાયે નથી; જેમાં રતિ-પ્રેમ અથવા વિરતિ-અપ્રેમ નથી, જે નિર્મળ છે, જે પ્રપંચરહિત છે, જેમાં ગુણ નથી તેમ અગુણ પણ નથી, જે વ્યાપક વિશ્વરૂપ છે, તે આકાશરૂપ શિવસ્વરૂપ આત્માને હું અહીંયાં શી રીતે વંદન કરું? ૧

શ્વેતાદિવર્ણરહિતો નિયતં શિવશ્ચ

કાર્યં હિ કારણમિદં હિ પરં શિવશ્ચ ।

एवं विकल्परહિતોઽહમલં શિવશ્ચ

સ્વાત્માનમાત્મનિ સુમિત્ર કથં નમામિ ॥ ૨ ॥

હું ઘોળા પીળા વગેરે રંગોરહિત નિત્ય શિવસ્વરૂપ છું; જે કાર્યકારણરૂપે આ ભાસે છે તે નિશ્ચયપૂર્વક પરમ શિવ-સ્વરૂપ હું છું; એ રીતે વિકલ્પ વિનાનો, પૂર્ણ શિવસ્વરૂપ હું છું; તો પછી હે સુમિત્ર! આત્મામાં યોતાના જ આત્માને શી રીતે નમું? ૨

નિર્મૂલમૂલરહિતો હિ સદોદિતોઽહં

નિર્ધૂમધૂમરહિતો હિ સદોદિતોઽહમ્ ।

નિર્દોષદોષરહિતો હિ સદોદિતોઽહં

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૩ ॥

હું નિર્મળ છું એટલે મારું મૂળ કારણ કોઈ નથી. તેમ જ હું કોઈનું મૂળ કારણ નથી. પણ નિશ્ચયપૂર્વક હું સર્વદા પ્રકાશિત-પ્રકાશસ્વરૂપ છું; મારામાં ધૂમ-અજ્ઞાન નથી તેથી અજ્ઞાનરહિત હું હંમેશાં પ્રકાશસ્વરૂપ છું; મને પ્રકાશ આપવાને દીવાની જરૂર નથી તેથી દીવા વિના હું હંમેશાં પ્રકાશસ્વરૂપ છું; * હું જ્ઞાનમય-અમૃતસ્વરૂપ, સમરસ અર્થાત્ એકરસ આનંદમય અને આકાશની ઉપમવાવાળો અર્થાત્ આકાશ જેવો સૂક્ષ્મ, નિર્મળ, વ્યાપક છું. ૩

નિષ્કામકામમિહ નામ કથં વદામિ

નિઃસંગસંગમિહ નામ કથં વદામિ ।

નિઃસારસારસહિતં ચ કથં વદામિ

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૪ ॥

નિષ્કામ આત્માને કામનાવાળો શી રીતે કહું ? સંગરહિત આત્માને સંગવાળો કેવી રીતે કહું ? સાર વિનાનાને સારવાળો શી રીતે કહું ? હું-આત્મા જ્ઞાનમય, અમૃતસ્વરૂપ, એકરસ, આકાશના જેવો નિર્મળ-વ્યાપક છું. ૪

અદ્વૈતરૂપમશિલં હિ કથં વદામિ

દ્વૈતસ્વરૂપમશિલં હિ કથં વદામિ ।

નિત્યં ત્વનિત્યમશિલં હિ કથં વદામિ

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૫ ॥

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી દ્વૈતરૂપ દેખાતા આ સર્વ જગતને અદ્વૈતરૂપ છે, એમ નિશ્ચયપૂર્વક કેવી રીતે કહું ? તેને નિશ્ચયપૂર્વક

* અહીંથી આરંભીને આ અધ્યાયના ૪૨મા શ્લોક સુધી દરેક શ્લોકના છેલ્લા ચરણમાં ‘અહમ્-હું’ શબ્દ આવે છે તે શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મસ્વરૂપનો બોધક સમજવો.

દ્વૈતસ્વરૂપ પણ કેવી રીતે કહી શકું? કારણ કે સુષુપ્તિ તથા
 મોક્ષદશામાં તેનો અભાવ થઈ જાય છે; નાશવંત સર્વ જગતને
 નિત્ય કેમ કહું? તેમજ નજરે દેખાનારને અનિત્ય પણ શી
 રીતે નિશ્ચયપૂર્વક કહું? હું-આત્મા, જ્ઞાનમય, અમૃતસ્વરૂપ,
 એકરસ, આકાશના જેવો સૂક્ષ્મ, નિર્મળ-વ્યાપક છું. ૫

સ્થૂલં હિ નો નહિ કૃશં ન ગતાગતં હિ

આદ્યન્તમધ્યરહિતં ન પરાપરં હિ ।

સત્યં વદામિ સ્વલુ વૈ પરમાર્થતત્ત્વં

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૬ ॥

આત્મા સ્થૂલ નથી કે સૂક્ષ્મ નથી, તેને જન્મ નથી કે
 મરણ નથી, તે આદિ, મધ્ય તથા અન્ત વિનાનો છે, પર નથી
 કે અપર નથી, હું ખરું કહું છું કે તે પરમાર્થતત્ત્વ છે; હું-
 આત્મા જ્ઞાનમય-અમૃતસ્વરૂપ, એકરસ, આકાશના જેવો સૂક્ષ્મ,
 નિર્મળ વ્યાપક છું. ૬

સંવિદ્ધિ સર્વકરણાનિ નમોનિમાનિ

સંવિદ્ધિ સર્વવિષયાશ્ચ નમોનિમાશ્ચ ।

સંવિદ્ધિ ચૈકમમલં ન હિ વન્ધમુક્તં

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૭ ॥

સર્વ ઇન્દ્રિયોને આકાશના જેવી શૂન્ય સારી પેઠે સમજ;
 સર્વ વિષયોને પણ આકાશના જેવા શૂન્ય સારી પેઠે સમજ;
 જેને બંધ કે મોક્ષ નથી, એવો આત્મા મળ વગરનો એક છે
 એમ સારી પેઠે સમજ; તે જ્ઞાનમય-અમૃતસ્વરૂપ, એકરસ,
 આકાશના જેવો નિર્મળ વ્યાપક આત્મા હું ચોતે જ છું એમ
 સ્વાનુભવ કર. ૭

દુર્વોધવોધગહનો ન ભવામિ તાત

દુર્લક્ષ્યલક્ષ્યગહનો ન ભવામિ તાત ।

આસન્નરૂપગહનો ન ભવામિ તાત

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૮ ॥

હે તાત! હે પ્રિય! હું આત્મા મુશ્કેલીથી બોધ થાય તેવો કે સહેલાઈથી બોધ થાય તેવો ગહન-ઊંડો-કઠીન નથી; જેનું લક્ષણ કરી શકાતું નથી તથા જેનું લક્ષણ કરી શકાય છે તેવો ગહન હું નથી; સર્વના અંતઃકરણમાં એકદમ સમીપ હોવાથી સ્વરૂપ સમજવામાં ગહન હું નથી; હું જ્ઞાનમય, અમૃતસ્વરૂપ, એકરસ આકાશ જેવું નિર્મળ, વ્યાપક આત્મ-સ્વરૂપ છું એમ સ્વાતુલ્ય કર. ૮

નિષ્કર્મકર્મદહનો જ્વલનો ભવામિ

નિર્દુઃખદુઃખદહનો જ્વલનો ભવામિ ।

નિર્દેહદેહદહનો જ્વલનો ભવામિ

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૯ ॥

હું આત્મા કર્મથી રહિત હોવા છતાં કર્મોને બાળી નાખનાર અગ્નિ છું; હું દુઃખરહિત હોવા છતાં દુઃખોને બાળી નાખનાર અગ્નિ છું; હું શરીર વિનાનો હોવા છતાં શરીરોને બાળી નાખનાર અગ્નિ છું; હું આત્મા, જ્ઞાનમય, અમૃતસ્વરૂપ, એકરસ, આકાશ જેવો સૂક્ષ્મ-વ્યાપક છું એમ સ્વાતુલ્ય કર. ૯

નિષ્પાપપાપદહનો હિ હુતાશનોઽહં

નિર્ધર્મધર્મદહનો હિ હુતાશનોઽહમ્ ।

નિર્વન્ધવન્ધદહનો હિ હુતાશનોઽહં

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૧૦ ॥

હું પાપોથી રહિત હોવા છતાં પાપોને ખાળી નાખનાર
અગ્નિ છું; ધર્મથી રહિત હોવા છતાં હું ધર્મોને ખાળી નાખનાર
અગ્નિ છું; હું બાંધનરહિત હોવા છતાં બાંધનોને ખાળી નાખનાર
અગ્નિ છું; હું આત્મસ્વરૂપ, જ્ઞાનમય, અમૃતરૂપ, એકરસ,
આકાશના જેવો નિર્માળ-વ્યાપક છું, એમ સ્વાનુભવ કર. ૧૦

નિર્માવભાવરહિતો ન ભવામિ વત્સ

નિર્યોગયોગરહિતો ન ભવામિ વત્સ ।

નિશ્ચિત્તચિત્તરહિતો ન ભવામિ વત્સ

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૧૧ ॥

હું વત્સ ! હું પ્રેમ વિનાનો હોવા છતાં પ્રેમરહિત નથી,
પરંતુ પ્રેમસ્વરૂપ છું; હું યોગરહિત હોવા છતાં યોગરહિત
નથી; હું ચિત્તરહિત હોવા છતાં ચિત્તરહિત નથી; હું આત્મ-
સ્વરૂપ, જ્ઞાનમય, અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશના જેવો નિર્માળ
વ્યાપક છું એવો સ્વાનુભવ કર. ૧૧

નિર્મોહમોહપદવીતિ ન મે વિકલ્પો

નિઃશોકશોકપદવીતિ ન મે વિકલ્પઃ ।

નિર્લોભલોભપદવીતિ ન મે વિકલ્પો

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૧૨ ॥

હું મોહરહિત છું કે મોહસહિત છું એવો વિકલ્પ મને
નથી; હું શોકરહિત છું કે શોકસહિત છું એવો વિકલ્પ મને
નથી; હું લોભરહિત છું કે લોભસહિત છું એવો વિકલ્પ
પણ મને નથી; હું આત્મસ્વરૂપ, જ્ઞાનમય, અમૃતરૂપ, એકરસ,
આકાશના જેવો વ્યાપક છું એમ સ્વાનુભવ કર. ૧૨

સંસારસંતતિલતા ન ચ મે કદાચિત્

સંતોષસંતતિસુખં ન ચ મે કદાચિત્ ।

અજ્ઞાનવન્ધનમિદં ન ચ મે કદાચિત્

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૧૩ ॥

સંસારના વિસ્તારની લતા-વેલની સાથે મારે કદીયે કંઈ સંબંધ નથી; સંતાપના વિસ્તારનાં મુખોની સાથે મારે કદીયે કંઈ સંબંધ નથી; આ અજ્ઞાનનું બંધન મને કદીયે નથી; હું આત્મસ્વરૂપ, જ્ઞાનમય, અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશના જેવો વ્યાપક નિર્માળ છું એમ સ્વાનુભવ કર. ૧૩

સંસારસંતતિરજો ન ચ મે વિકારઃ

સંતાપસંતતિતમો ન ચ મે વિકારઃ ।

સત્ત્વં સ્વધર્મજનકં ન ચ મે વિકારો

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૧૪ ॥

સંસારના વિસ્તાર વડે મને રજોગુણનો વિકાર થતો નથી; સંતાપના વિસ્તારવડે મને તમોગુણનો વિકાર થતો નથી; સ્વધર્મને ઉપજાવનાર સંત્વગુણનો વિકાર પણ મને થતો નથી; હું આત્મસ્વરૂપ, જ્ઞાનમય, અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશ જેવો સૂક્ષ્મવ્યાપક નિર્માળ છું એવો સ્વાનુભવ કર ૧૪

સંતાપદુઃખજનકો ન વિધિઃ કદાચિત્

સંતાપયોગજનિતં ન મનઃ કદાચિત્ ।

યસ્માદહંકૃતિરિયં ન ચ મે કદાચિત્

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૧૫ ॥

સંતાપ આપે એવાં દુઃખોને ઉપજાવનાર કોઈ પણ વિધિ સાથે મારે કદીયે સંબંધ નથી; સંતાપના યોગે ઉપજેલા મન સાથે પણ મારે કદીયે સંબંધ નથી; અને જેનાથી આ અહંકાર ઉપજે એવી કોઈ પણ બાબત સાથે મારે કદીયે સંબંધ

નથી; હું આત્મસ્વરૂપ, જ્ઞાનમય, અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશ-
ના જેવો નિર્મળ, વ્યાપક હું એમ સ્વાનુભવ કર. ૧૫

નિષ્કમ્પકમ્પનિધનં ન વિકલ્પકલ્પં

સ્વમ પ્રવોધનિધનં ન હિતાહિતં હિ ।

નિઃસારસારનિધનં ન ચરાચરં હિ

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૧૬ ॥

હું કમ્પ વિનાનો નથી, તેમ કમ્પવાળોયે નથી; હું વિકલ્પ
નથી તેમ સંકલ્પ પણ નથી; સ્વપ્ન નથી તેમ જાગૃત પણ
નથી; હિત નથી તેમ અહિત નથી; સાર વિનાનો નથી તેમ
સારવાળો નથી; ચર નથી તેમ અચર નથી. હું આત્મસ્વરૂપ,
જ્ઞાનમય, અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશના જેવો નિર્મળ, સૂક્ષ્મ,
વ્યાપક હું એમ સ્વાનુભવ કર. ૧૬

નો વેદ્યવેદકમિદં ન ચ હેતુતક્યં

વાચામગોચરમિદં ન મનો ન બુદ્ધિઃ ।

एवं कथं हि भवतः कथयामि तत्त्वं

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૧૭ ॥

આત્મતત્ત્વ ઇન્દ્રિયો વગેરેથી જાણી શકાય તેવું નથી; તેમ
તે કેઈનું જાણનાર એટલે જ્ઞાનસાધક નથી; તે કારણ નથી, કે
તર્ક કરવા યોગ્ય નથી; વાણી, મન અને બુદ્ધિનો વિષય થાય
તેવું પણ તે નથી; એવું આત્મતત્ત્વ હું તમોને કેમ કહી
શકું? હું આત્મસ્વરૂપ, જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશના
જેવો નિર્મળ વ્યાપક હું, એવો સ્વાનુભવ કર. ૧૭

निर्मिन्नभिन्नरहितं परमार्थतत्त्व-

मन्तर्वाहिर्न हि कथं परमार्थतत्त्वम् ।

પ્રાક્ષંભવં ન ચ રતં નહિ વસ્તુ કિંચિત્

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૧૮ ॥

અલેદ તથા લેદ વિનાનું પરમાર્થતત્ત્વ અંદર તથા બહાર ક્યાંથી જ હોય ? તે પરમાર્થતત્ત્વ પૂર્વકાળમાં કોઈ વખતે ઊપજેલું એમ પણ ક્યાંથી બને ? તે કોઈ વસ્તુમાં આસક્ત હોય એમ પણ કેમ બને ? અને પોતે કોઈ પણ વસ્તુ હોય એમ પણ ક્યાંથી બને ? હું આત્મસ્વરૂપ, જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ આકાશ જેવું અલિપ્ત વ્યાપક છું એમ સ્વાતુલવ કર. ૧૮

રાગાદિદોષરહિતં ત્વહમેવ તત્ત્વં

દૈવાદિદોષરહિતં ત્વહમેવ તત્ત્વમ્ ।

સંસારશોકરહિતં ત્વહમેવ તત્ત્વં

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૧૯ ॥

રાગદ્વેષ વગેરે દોષરહિત તત્ત્વસ્વરૂપ હું જ છું; દૈવ વગેરે દોષરહિત તત્ત્વસ્વરૂપ હું જ છું; સંસારના શોક વગરનું તત્ત્વ-સ્વરૂપ પણ હું જ છું; હું આત્મસ્વરૂપ, જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ આકાશ જેવું નિર્મળ વ્યાપક છું એમ સ્વાતુલવ કર. ૧૯

સ્થાનત્રયં યદિ ચ નેતિ કથં તુરીયં

કાલત્રયં યદિ ચ નેતિ કથં દિશશ્ચ ।

શાન્તં પદં હિ પરમં પરમાર્થતત્ત્વં

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૨૦ ॥

બાથત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, એ ત્રણ અવસ્થાઓ આત્મામાં નથી, તો પછી એથી તુરીય અવસ્થા ક્યાંથી જ હોય ? ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એ ત્રણ કાળો પણ આત્મામાં નથી, તો પછી દિશાઓ શાની હોય ? પરમાર્થતત્ત્વ નિશ્ચયપૂર્વક શાન્ત-

સ્વરૂપ, પરમ પદ છે; હું આત્મસ્વરૂપ, જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશ જેવું નિર્મળ વ્યાપક છું એવો સ્વાનુભવ કર. ૨૦

દીર્ઘો લઘુઃ પુનરિતીહ ન મે વિભાગો

વિસ્તારસંકટમિતીહ ન મે વિભાગઃ ।

કોણં હિ વર્તુલમિતીહ ન મે વિભાગો

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૨૧ ॥

લાંબુ કે ટૂંકું એવા મારા વિભાગો નથી; વિસ્તાર કે સંકેત એવા મારા વિભાગો નથી; ખૂણાવાળું કે ગોલાકાર એવા પણ મારા વિભાગ નથી; હું આત્મસ્વરૂપ, જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશના જેવું નિર્લિપ્ત વ્યાપક છું એવો સ્વાનુભવ કર. ૨૧

માતાપિતાદિ તનયાદિ ન મે કદાચિ-

ઝ્ઞાતં મૃતં ન ચ મનો ન ચ મે કદાચિત્ ।

નિર્વ્યાકુલં સ્થિરમિદં પરમાર્થતત્ત્વં

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૨૨ ॥

મને કદીયે માતાપિતા વગેરે તેમજ પુત્ર વગેરે નથી; મને કદીયે જન્મમરણ નથી, તથા મને મન પણ નથી; હું વ્યાકુળતા વિનાનું સ્થિર પરમાર્થતત્ત્વ છું; જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશના જેવું નિર્મળ વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ છું એવો સ્વાનુભવ કર. ૨૨

શુદ્ધં વિશુદ્ધમવિચારમનન્તરૂપં

નિર્લેપલેપમવિચારમનન્તરૂપં ।

નિષ્કલ્પલ્પલ્પમવિચારમનન્તરૂપં

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૨૩ ॥

હું શુદ્ધ છું કે, અશુદ્ધ છું એવા વિચારરહિત અનન્તસ્વરૂપ છું; નિર્લેપ છું કે લિપ્ત છું એવા વિચારરહિત અનન્તસ્વરૂપ છું; હું અવિનાશી છું કે વિનાશી છું એવા વિચારરહિત અનન્તસ્વરૂપ છું, હું જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશના જેવું સૂક્ષ્મ, વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ છું એવો સ્વાનુભવ કરતો રહે. ૨૩

ब्रह्मादयः सुरगणाः कथमत्र संति

स्वर्गादयो वसतयः कथमत्र संति ।

यद्येकरूपममलं परमार्थतत्त्वं

ज्ञानામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૨૪ ॥

હું એકરૂપ, મળ વિનાનું, પરમાર્થતત્ત્વ છું તો પછી બ્રહ્મા વગેરે દેવતાઓ મારામાં ક્યાંથી હોય? તેમજ સ્વર્ગ વગેરે લોક પણ મારામાં ક્યાંથી હોય? હું જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશના જેવું નિર્મળ, સૂક્ષ્મ, વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ છું એમ સ્વાનુભવ કરતો રહે. ૨૪

निर्नेति नेति विमलो हि कथं वदामि

निःशेषशेषविमलो हि कथं वदामि ।

निर्लिङ्गलिङ्गविमलो हि कथं वदामि

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૨૫ ॥

હું નેતિ નેતિ ‘એ નહિ, એ નહિ’ રહિત, અથવા નેતિ નેતિ સહિત મળ વગરનો છું એમ કેમ કહું? હું શેષરહિત અથવા શેષસહિત મળ વિનાનો છું એમ કેમ કહું? હું લિંગલેદ વિનાનો અથવા લિંગલેદવાળો મળરહિત છું એમ પણ કેમ કહું? હું જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, સમરસ, આકાશના જેવું નિર્મળ વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ છું એમ સ્વાનુભવ કરતો રહે. ૨૫

નિષ્કર્મકર્મપરમં સતતં કરોમિ

નિઃસંગસંગરહિતં પરમં વિનોદમ્ ।

નિર્દેહદેહરહિતં સતતં વિનોદં

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૨૬ ॥

હું કર્મરહિત હોવા છતાં શ્રેષ્ઠ કર્મ હંમેશાં કરું છું; હું સંગરહિત હોવા છતાં જેમાં સંગ નથી એવો શ્રેષ્ઠ વિનોદ કરું છું; હું દેહરહિત હોવા છતાં જેમાં દેહની જરૂર નથી એવો વિનોદ હંમેશાં કરું છું; હું જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશના જેવું સૂક્ષ્મ વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ છું, એમ સ્વાનુભવ કરતો રહે. ૨૬

માયાપ્રપञ્ચરચના ન ચ મે વિકારઃ

કૌટિલ્યદમ્ભરચના ન ચ મે વિકારઃ ।

સત્યાનૃતેતિ રચના ન ચ મે વિકારો

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૨૭ ॥

માયા કે પ્રપંચની બનાવટનો મને વિકાર નથી; કુટિલતા-કાવાદાવા કે દંભ-ડોળની બનાવટનો મને વિકાર નથી; સાચાં-ખોટાંની બનાવટનોયે મને વિકાર નથી; હું જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશના જેવું સૂક્ષ્મ, નિર્લિપ્ત, વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ છું એમ સ્વાનુભવ કરતો રહે. ૨૭

સંઘ્યાદિકાલરહિતં ન ચ મે ત્રિયોગો

હ્યન્તઃપ્રવૃદ્ધરહિતં વધિરો ન મૂકઃ ।

एवं विकल्परहितं न च भावशुद्धं

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૨૮ ॥

સવાર, અપોર તથા સાંજ એ ત્રણ કાળથી રહિત હોવા

છતાં તે ડાળથી મારી બુદ્ધાઈ નથી; અંદરના બાધરહિત હોવા
છતાં હું બહેરો કે મૂંગો નથી; એવી રીતે વિકલ્પોથી રહિત
હોવા છતાં મને અંતઃકરણની શુદ્ધિ નથી; હું જ્ઞાનમય-અમૃત-
રૂપ, એકરસ, આકાશના જેવું નિર્મળ વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ છું
એમ સ્વાતુલ્ય કરતો રહે. ૨૮

નિર્નાથનાથરહિતં હિ નિરાકુલં વૈ

નિશ્ચિત્તચિત્તવિગતં હિ નિરાકુલં વૈ ।

સંવિદ્ધિ સર્વવિગતં હિ નિરાકુલં વૈ

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૨૯ ॥

હું કોઈનો સ્વામી નથી કે બીજો કોઈ મારો સ્વામી નથી
તેથી જરૂર વ્યાકુળતા વિનાનો છું; ચિત્ત વિનાનો હોવાથી
ચિત્ત રહિત છું તેથી જરૂર વ્યાકુળતા વિનાનો છું, હું સર્વથી
રહિત હોવાથી હું વ્યાકુળતા વિનાનો છું એમ બાણ; હું
જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશના જેવો સૂક્ષ્મ, નિર્લિપ્ત,
વ્યાપક, આત્મસ્વરૂપ છું એમ સ્વાતુલ્ય કરતો રહે. ૨૯

કાન્તારમન્દિરમિદં હિ કથં વદામિ

સંસિદ્ધસંશયમિદં હિ કથં વદામિ ।

एवं निरन्तरसमं હિ નિરાકુલં વૈ

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૩૦ ॥

આ નિર્જન વન છે કે મન્દિર છે, એમ નિશ્ચય કરીને
કેવી રીતે કહું? આ સારી પેઠે સિદ્ધ થયેલું છે કે સંશયવાળું
છે, એમ નિશ્ચયપૂર્વક કેવી રીતે કહું? આત્મસ્વરૂપ કંઈ પણ
અંતર વગર સમાન અને વ્યાકુળતા વગરનું છે. હું જ્ઞાનમય-
અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશ જેવું નિર્મળ, વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ
છું એમ સ્વાતુલ્ય કર. ૩૦

નિર્જીવજીવરહિતં સતતં વિભાતિ

નિર્વોજવીજરહિતં સતતં વિભાતિ ।

નિર્વાણવન્ધરહિતં સતતં વિભાતિ

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૩૧ ॥

તે હંમેશાં નિર્જીવ તથા સજીવરહિત ભાસે છે; તે નિર્જીવ તથા સજીવ રહિત હંમેશાં ભાસે છે; વળી તે હંમેશાં મોક્ષ અથવા બંધનથી રહિત ભાસે છે; હું જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ આકાશ જેવું વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ છું, એમ સ્વાનુભવ કર. ૩૧

સંભૂતિવર્જિતમિદં સતતં વિભાતિ

સંસારવર્જિતમિદં સતતં વિભાતિ ।

સંહારવર્જિતમિદં સતતં વિભાતિ

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૩૨ ॥

આ આત્મતત્ત્વ જન્મરહિત હંમેશાં ભાસે છે; સંસાર-બંધનરહિત હંમેશાં ભાસે છે; સંહારરહિત પણ હંમેશાં ભાસે છે, હું જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશ જેવું નિર્મળ, વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ છું એમ સ્વાનુભવ કરતો રહે. ૩૨

ઉલ્લેખમાત્રમપિ તે ન ચ નામરૂપં

નિર્મિત્રમિત્રમપિ તે ન હિ વસ્તુ કિંચિત્ ।

નિર્લજ્જ માનસ કરોપિ કથં ત્રિષાદં

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૩૩ ॥

કહેવા માત્ર પણ તને નામરૂપ નથી; લેદરરહિત કે લેદ સહિત કંઈ વસ્તુ પણ તને નથી; ત્યારે હે બેશરમ મન! ખેદ શા વાસ્તે કરે છે? હું જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશના જેવું નિર્મળ, વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ છું એમ સ્વાનુભવ કર. ૩૩

કિં નામ રોદિપિ સખે ન જરા ન મૃત્યુઃ

કિં નામ રોદિપિ સખે ન ચ જન્મદુઃખમ્ ।

કિં નામ રોદિપિ સખે ન ચ તે વિકારો

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૩૪ ॥

હે મિત્ર! તું શા માટે રડે છે? તને ઘડપણ કે મરણ નથી; હે મિત્ર! તું શા માટે રડે છે? તને જન્મનાં દુઃખો નથી; હે મિત્ર! તું શા માટે રડે છે? તને કંઈ પણ વિકાર નથી; હું જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશના જેવું નિર્માળ, વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ છું એમ સ્વાનુભવ કરતો રહે. ૩૪

કિં નામ રોદિપિ સખે ન ચ તે સ્વરૂપં

કિં નામ રોદિપિ સખે ન ચ તે વિરૂપમ્ ।

કિં નામ રોદિપિ સખે ન ચ તે વયાંસિ

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૩૫ ॥

હે મિત્ર! તું શા માટે રડે છે? તારે કંઈ પણ સ્વરૂપ નથી; હે મિત્ર! તું શા માટે રડે છે? તારે કંઈ પણ વિરૂપ નથી; હે મિત્ર! તું શા માટે રડે છે? તારે આયુષ્ય-વય નથી; હું જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશના જેવું નિર્માળ, વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ છું એમ સ્વાનુભવ કર. ૩૫

કિં નામ રોદિપિ સખે ન ચ તે વયાંસિ

કિં નામ રોદિપિ સખે ન ચ તે મનાંસિ ।

કિં નામ રોદિપિ સખે ન તવેન્દ્રિયાણિ

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૩૬ ॥

હે મિત્ર! તું શા માટે રડે છે? તારે આયુષ્ય વગેરે નથી; હે મિત્ર! તું શા માટે રડે છે? તારે મન, યુક્તિ વગેરે નથી;

હે મિત્ર! તું શા માટે રડે છે? તારે ઇન્દ્રિયો પણ નથી; હું જ્ઞાનમય, અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશના જેવું નિર્મળ, વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ છું એમ સ્વાનુભવ કર. ૩૬

કિં નામ રોદિપિ સર્વે ન ચ તેઽસ્તિ કામઃ

કિં નામ રોદિપિ સર્વે ન ચ તે પ્રલોભઃ ।

કિં નામ રોદિપિ સર્વે ન ચ તે વિમોહો

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૩૭ ॥

હે મિત્ર! તું શા માટે રડે છે? તને કામ નથી; હે મિત્ર! તું શા માટે રડે છે? તને લોભ નથી; હે મિત્ર! તું શા માટે રડે છે? તને મોહ પણ નથી; હું જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશના જેવું સૂક્ષ્મ વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ છું, એમ સ્વાનુભવ કર. ૩૭

ऐश्वर्यमिच्छसि कथं न च ते घनानि

ऐश्वर्यमिच्छसि कथं न च ते हि पत्नी ॥

ऐश्वर्यमिच्छसि कथं न च ते ममेति

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૩૮ ॥

ધન તારાં નથી, તો પછી તને ઐશ્વર્યની ઇચ્છા કેમ થાય છે? પત્ની પણ તારી નથી, તો પછી તને ઐશ્વર્યની ઇચ્છા કેમ થાય છે? તને મમતા નથી તો પછી તને ઐશ્વર્યની ઇચ્છા કેમ થાય છે? હું જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશના જેવું નિર્મળ, વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ છું, એમ સ્વાનુભવ કરતો રહે. ૩૮

लिङ्गप्रपञ्चजनुषी न च ते न मे च

निर्लज्जमानसमिदं च विभाति भिन्नम् ।

निर्भेदभेदरहितं न च ते न मे च

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૩૯ ॥

જાતિનાં ચિહ્ન, પ્રપંચ, જન્મ, તને અને મને નથી; પણ નિર્લજ્જ મનને આ સઘળું લેદવાળું દેખાય છે; તને અને મને કોઈ સાધારણ અથવા વિશેષ લેદ નથી; હું જ્ઞાન-મય-અમૃતરૂપ-એકરસ, આકાશના જેવું નિર્મળ, વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ છું એમ સ્વાનુભવ કરતો રહે. ૩૯

નો વાણુમાત્રમપિ તે હિ વિરાગરૂપં

નો વાણુમાત્રમપિ તે હિ સરાગરૂપમ્ ।

નો વાણુમાત્રમપિ તે હિ સકામરૂપં

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૪૦ ॥

તને ખસૂસ આણુ માત્ર પણ વૈરાગ્યસ્વરૂપ નથી; તને ખસૂસ આણુ માત્ર પણ આસક્તિવાળું રૂપ નથી; તને ખસૂસ આણુમાત્ર પણ કામનાવાળું રૂપ નથી; હું જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશ સરખું સૂક્ષ્મ, વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ છું એમ સ્વાનુભવ કરતો રહે. ૪૦

ધ્યાતા ન તે હિ હૃદયે ન ચ તે સમાધિ-

ધ્યાનં ન તે હિ હૃદયે ન વહિઃપ્રદેશઃ ।

ધ્યેયં ન ચેતિ હૃદયે ન હિ વસ્તુકાલો

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૪૧ ॥

તારા હૃદયમાં નિશ્ચયપૂર્વક કોઈ ધ્યાન કરનાર નથી, તેમ સમાધિ નથી; તારા હૃદયમાં ધ્યાન નથી, તેમ ધ્યાનથી ખહાર-નો પ્રદેશ પણ ખચિત નથી; તારા હૃદયમાં ધ્યાન કરવા યોગ્ય કંઈ નથી, તેમ કોઈ વસ્તુ તથા કાળ નથી; હું જ્ઞાનમય-અમૃત-રૂપ, એકરસ, આકાશના જેવું નિર્મળ વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ છું એમ સ્વાનુભવ કર. ૪૧

યત્સારભૂતમખિલં કથિતં મયા તે

ન ત્વં ન મે ન મહતો ન ગુરુર્ન શિષ્યઃ ।

સ્વચ્છન્દરૂપસહજં પરમાર્થતત્ત્વં

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૪૨ ॥

અધ્યાત્મવિદ્યામાં જે કંઈ સારરૂપ હતું તે સઘળું મેં તને કહી સંભળાવ્યું; દૂંડામાં ફરીથી કહું છું કે, ‘તું નથી, હું નથી, મહત્ વગેરે કોઈ તત્ત્વો નથી, ગુરુ નથી કે શિષ્ય નથી;’ પરંતુ સ્વચ્છંદરૂપ સ્વાભાવિક પરમાર્થતત્ત્વ છે; હું જ્ઞાનમય-અમૃતરૂપ, એકરસ, આકાશસરળું નિર્માળ, વ્યાપક આત્મસ્વરૂપ છું એમ સ્વાતુલવ કરતો રહે. ૪૨

કથમિહ પરમાર્થ તત્ત્વમાનન્દરૂપં

કથમિહ પરમાર્થ નૈવમાનન્દરૂપમ્ ।

કથમિહ પરમાર્થ જ્ઞાનવિજ્ઞાનરૂપં

યદિ પરમહમેકં વર્તતે વ્યોમરૂપમ્ ॥ ૪૩ ॥

જો હું શ્રેષ્ઠ, એક, આકાશરૂપ આત્મતત્ત્વ વર્તમાન હોઉં તો પછી મારામાં આનંદસ્વરૂપ પરમાર્થતત્ત્વ ક્યાંથી હોય? આનંદસ્વરૂપ પરમાર્થતત્ત્વ નથી એમ પણ ક્યાંથી હોય? જ્ઞાન અથવા વિજ્ઞાનરૂપ પરમાર્થતત્ત્વ પણ મારામાં ક્યાંથી હોય? ૪૩

દહનપવનહીનં વિદ્ધિ વિજ્ઞાનમેક-

મવનિજલાવિહીનં વિદ્ધિ વિજ્ઞાનરૂપમ્ ।

સમગમનવિહીનં વિદ્ધિ વિજ્ઞાનમેકં

ગગનમિવ વિશાલં વિદ્ધિ વિજ્ઞાનમેકમ્ ॥ ૪૪ ॥

આત્મતત્ત્વ અગ્નિ અને વાયુથી રહિત, વિજ્ઞાનરૂપ એક છે એમ જાણ; પૃથ્વી તથા જલથી રહિત વિજ્ઞાનરૂપ એક છે એમ

જાણ; તેમજ સમાનગમનધર્મ રહિત વિજ્ઞાનરૂપ એક છે એમ
જાણ; આકાશના જેવું વિશાળ, વિજ્ઞાનરૂપ એક છે એમ જાણ. ૪૪

ન શૂન્યરૂપં ન વિશૂન્યરૂપં

ન શુદ્ધરૂપં ન વિશુદ્ધરૂપમ્ ।

રૂપં વિરૂપં ન ભવામિ કિંચિત્

સ્વરૂપરૂપં પરમાર્થતત્ત્વમ્ ॥ ૪૫ ॥

હું આત્મતત્ત્વ શૂન્યરૂપ નથી તેમ અશૂન્યરૂપ નથી; શુદ્ધરૂપ
નથી કે વિશુદ્ધરૂપ નથી; રૂપ કે વિરૂપ પણ જરાયે નથી,
પણ હું નિજસ્વરૂપ પરમાર્થતત્ત્વ છું. ૪૫

મુञ्च मुञ्च हि संसारं त्यागं मुञ्च हि सर्वथा ।

ત્યાગાત્યાગવિપં શુદ્ધમમૃતં સહજં બ્રુવમ્ ॥ ૪૬ ॥

છોડ ! સંસારને જરૂર છોડી દે, ત્યાગને અર્થાત્ હું ત્યાગી
છું એવી અહંતાને પણ ખિલકુ લછોડી દે; ત્યાગ તથા અત્યાગ
એ બંનેના અભિમાનના ઝેરને છોડી દે; તું શુદ્ધ, સહજ,
અગ્રણ, અમૃતસ્વરૂપ છે. ૪૬

इति श्रीदत्तात्रेयचिरचितायामवधूतगीतायामात्म-

संवित्युपदेशोनाમतृतीयोऽध्यायः ॥ ૩ ॥

પતિશ્રી દત્તાત્રેય સ્વામીએ રચેલ અવધૂત ગીતામાં ‘આત્મજ્ઞાન
ઉપદેશ’ નામનો ત્રીજો અધ્યાય સંપૂર્ણ.

અધ્યાય ૪

નાવાહનં નૈવ વિસર્જનં વા

પુष्પાણિ પત્રાણિ કથં ભવન્તિ ।

ધ્યાનાનિ મન્ત્રાણિ કથં ભવન્તિ

સમાસમં ચૈવ શિવાર્ચનં ચ ॥ ૧ ॥

આત્મસ્વરૂપ એતનગ્રહ્ય ગ્રહ્યાંકરણે એક જ છે તો પછી
આવાહન કોનું કરવું? વિસર્જન કોનું કરવું? પુષ્પપત્ર લઈને પૂજન
કોનું કરવું? ધ્યાન કોનાં કરવાં? મંત્ર કોના જપવા? સમ
છે કે અસમ છે એમ કેમ કહેવું? અને શિવપૂજા પણ શી
રીતે કરવી? ૧

ન કેવલં વન્ધવિવન્ધમુક્તો

ન કેવલં શુદ્ધવિશુદ્ધમુક્તઃ ।

ન કેવલં યોગવિયોગમુક્તઃ

સ વૈ વિમુક્તો ગગનોપમોઽહમ્ ॥ ૨ ॥

અજ્ઞાનરૂપી સામાન્ય બંધથી તેમજ સ્ત્રીપુત્રાદિકમાં મમતા-
રૂપી વિશેષ બંધથી મુક્ત છું; સામાન્ય બહારની શુદ્ધિથી
તેમજ અંદરની વિશેષ શુદ્ધિથી મુક્ત છું; સંયોગથી તેમજ
વિયોગથી પણ મુક્ત છું એટલું જ કેવળ નહિ પણ સર્વ વાતે
સારી પેઠે મુક્તસ્વરૂપ આકાશના જેવો અલિપ્ત, નિર્મળ,
સૂક્ષ્મ, વ્યાપક આત્મા છું. ૨

સંજાયતે સર્વમિદં હિ તથ્યં

સંજાયતે સર્વમિદં વિતથ્યમ્ ।

एवं विकल्पो मम नैव जातः

स्वरूपनिर्वाणमनामयोઽહમ્ ॥ ૩ ॥

જે આ સઘળું જગત ઉત્પન્ન થાય છે તે ચોક્કસ ખરું છે
અથવા આ સઘળું જગત ઉત્પન્ન થાય છે તે ખોટું છે એવો
સંકલ્પવિકલ્પ મને ઊપજતો જ નથી; કારણ કે હું સ્વરૂપે જ
મોક્ષરૂપ અને રોગ-દોષરહિત આત્મા છું. ૩

ન સાક્ષતં ચૈવ નિરક્ષતં વા

ન ચાન્તરં વાપિ નિરન્તરં વા ।

અન્તર્વિભિન્નં નહિ મે વિભાતિ

સ્વરૂપનિર્વાણમનામયોઽહમ્ ॥ ૪ ॥

આત્મા મલિન નથી અથવા નિર્મળ નથી; તે છિદ્રવાળો
નથી અથવા છિદ્રરહિત પણ નથી; તે અંદરથી વિશેષ લેદવાળો
છે એમ મને ખચિત લાગતો નથી; કારણ કે હું સ્વરૂપે જ
મોક્ષરૂપ અને રોગ-દોષરહિત આત્મા છું. ૪

અવોધવોધો મમ નૈવ જાતો

વોધસ્વરૂપં મમ નૈવ જાતમ્ ।

નિવોધવોધં ચ કથં વદામિ

સ્વરૂપનિર્વાણમનામયોઽહમ્ ॥ ૫ ॥

અજ્ઞાન છે એવું જ્ઞાન મને ઉત્પન્ન થતું જ નથી, તેમજ
જ્ઞાનસ્વરૂપ પણ મને ઊપજતું જ નથી; અજ્ઞાન છે અથવા જ્ઞાન
છે એમ હું શી રીતે કહું ? કારણ કે હું સ્વરૂપે જ મોક્ષરૂપ
અને રોગ-દોષ રહિત આત્મા છું. ૫

ન ધર્મયુક્તો ન ચ પાપયુક્તો

ન વન્ધયુક્તો ન ચ મોક્ષયુક્તઃ ।

યુક્તં ત્વયુક્તં ન ચ મે વિભાતિ

સ્વરૂપનિર્વાણમનામયોઽહમ્ ॥ ૬ ॥

નથી આત્મા ધર્મયુક્ત કે નથી પાપયુક્ત; નથી આત્મા
અન્ધયુક્ત કે નથી આત્મા મોક્ષયુક્ત; કોઈ વસ્તુથી યુક્ત
અથવા કોઈ બાબતથી અયુક્ત મને લાસતો નથી; કારણ કે
હું સ્વરૂપે જ મોક્ષરૂપ, રોગ-દોષરહિત આત્મા છું. ૬

પરાપરં વા ન ચ મે કદાચિ-

ન્મધ્યસ્થભાવો હિ ન ચારિમિત્રમ્ ।

હિતાહિતં ચાપિ કથં વદામિ

સ્વરૂપનિર્વાણમનામયોઽહમ્ ॥ ૭ ॥

મને પર-શ્રેષ્ઠ અથવા અપર-કનિષ્ઠ એવો ભેદ કદી નથી;
મને ઉદાસીનતા કદી નથી જ, તેમજ શત્રુતા કે મિત્રતાએ કદી
નથી જ; હિતકર છે અથવા અહિતકર છે એમ હું કેમ કહું ?
કારણ કે હું સ્વરૂપે જ મોક્ષરૂપ, રોગ-દોષરહિત આત્મા છું. ૭

નોપાસકો નૈવમુપાસ્યરૂપં

ન ચોપદેશો ન ચ મે ક્રિયા ચ ।

સંવિત્સ્વરૂપં ચ કથં વદામિ

સ્વરૂપનિર્વાણમનામયોઽહમ્ ॥ ૮ ॥

હું કોઈનો ઉપાસના કરનાર નથી, તેમજ મારું કોઈ
ઉપાસ્ય એટલે ઉપાસના કરવા યોગ્ય સ્વરૂપ નથી; મને કોઈનો
ઉપદેશ નથી, કે મને કંઈ ક્રિયા નથી; હું જ્ઞાનસ્વરૂપ છું એમ
શી રીતે કહું ? કારણ કે હું સ્વરૂપે જ મોક્ષરૂપ, જન્મ-મરણના
રોગ-દોષરહિત આત્મા છું. ૮

નો વ્યાપકં વ્યાપ્યમિહાસ્તિ કિંચિ-

ન્ન ચાલયં વાપિ નિરાલયં વા ।

અશૂન્યશૂન્યં ચ કથં વદામિ

સ્વરૂપનિર્વાણમનામયોઽહમ્ ॥ ૯ ॥

આત્મામાં જરા પણ વ્યાપવા યોગ્ય કે વ્યાપીને રહેનાર એવા લેદ નથી; આત્મામાં આધારવાળું અથવા નિરાધાર એવા લેદ નથી; તે અશૂન્ય છે કે શૂન્ય છે એમ હું કેમ કહું ? કારણ કે હું સ્વરૂપે જ મોક્ષરૂપ, જન્મ-મરણના રોગ-દોષરહિત આત્મા છું. ૯

न ग्राहको ग्राह्यकमेव किंचि-

न्न कारणं वा मम नैव कार्यम् ।

अचिन्त्यचिन्त्यं च कथं वदामि

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ ૧૦ ॥

આત્મામાં ગ્રહણ કરનાર અથવા ગ્રહણ કરવા યોગ્ય એવા લેદલાવ જરાયે નથી; કારણ અથવા કાર્ય એવા લેદલાવ જરાયે નથી; મનવડે તેનું ચિંતન થઈ શકતું નથી અથવા થઈ શકે છે એમ હું કેમ કહું ? કારણ કે હું સ્વરૂપે જ મોક્ષરૂપ, જન્મ-મરણના રોગ-દોષથી રહિત આત્મા છું. ૧૦

न भेदकं वापि न चैव भेद्यं

न वेदकं वा मम नैव वेद्यम् ।

गतागतं तात कथं वदामि

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ ૧૧ ॥

આત્મામાં લેદ કરનાર અથવા લેદ કરવા યોગ્ય એવા લેદ નથી; જાણનાર અથવા જાણવા યોગ્ય એવા લેદ પણ નથી; જાણ છે અથવા આવે છે અર્થાત્ મરે છે કે જન્મે છે એમ હું પ્રિય ! હું કેમ કહું ? કારણ કે હું સ્વરૂપથી જ મોક્ષરૂપ, જન્મ-મરણના રોગ-દોષ રહિત આત્મા છું. ૧૧

न चास्ति देहो न च मे विदेहो

बुद्धिर्मनो मे न हि चेंद्रियाणि ।

રાગોવિરાગથ્થ કથં વદામિ

સ્વરૂપનિર્વાણમનામયોઽહમ્ ॥ ૧૨ ॥

આત્માને નથી દેહ કે નથી વિદેહ (દેહથી રહિતપણું);
આત્માને ખસૂસ નથી બુદ્ધિ, મન કે ઇન્દ્રિયો; તેને પ્રીતિ છે
અથવા અપ્રીતિ છે એમ હું કેમ કહું? કારણ કે હું સ્વરૂપ
વડે જ મોક્ષરૂપ, જન્મ-મરણના રોગ-દોષરહિત આત્મા છું. ૧૨

ઉલ્લેખમાત્રં ન હિ મિત્રમુચ્ચૈ-

રુલ્લેખમાત્રં ન તિરોહિતં વૈ ।

સમાસમં મિત્ર કથં વદામિ

સ્વરૂપનિર્વાણમનામયોઽહમ્ ॥ ૧૩ ॥

આત્મા લેશમાત્ર પ્રત્યક્ષ નથી, તેમ લેશમાત્ર શૂઢ નથી;
તે સમ છે કે અસમ છે એમ હે મિત્ર! હું કેવી રીતે કહું?
કારણ કે હું સ્વરૂપવડે જ મોક્ષરૂપ, જન્મ-મરણના રોગ-દોષથી
રહિત આત્મા છું. ૧૩

જિતેન્દ્રિયોઽહં ત્વજિતેન્દ્રિયો વા

ન સંયમો મે નિયમો ન જાતઃ ।

જયાજયૌ મિત્ર કથં વદામિ

સ્વરૂપનિર્વાણમનામયોઽહમ્ ॥ ૧૪ ॥

આત્માને સંયમ અથવા નિયમ ઉત્પન્ન થતા નથી તેથી
તે જિતેન્દ્રિય છે કે અજિતેન્દ્રિય છે એમ કેમ કહું? તેને
જય છે કે અજય છે એમ હે મિત્ર! હું કેમ કહું? કારણ કે
હું સ્વરૂપ વડે જ મોક્ષરૂપ, જન્મ-મરણના રોગદોષ વિનાનો
આત્મા છું. ૧૪

અમૂર્તમૂર્તિર્ન ચ મે કદાચિ-

દાઘન્તમધ્યં ન ચ મે કદાચિત્ ।

बलाबलं मित्र कथं वदामि

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ १५ ॥

હું આત્મા કદીયે મૂર્તિથી રહિત અથવા મૂર્તિવાળો નથી; મને કદીયે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય નથી; હું આત્મા બળવાન છું કે બળ વગરનો છું, એમ હું મિત્ર ! કેમ કરીને કહું ? કારણ કે હું સ્વરૂપે જ મોક્ષરૂપ, જન્મ-મરણના રોગ-દોષ વિનાનો આત્મા છું. ૧૫

मृतमृतं वापि विषाविषं च

संजायते तात न मे कदाचित् ।

अशुद्धशुद्धं च कथं वदामि

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ १६ ॥

મૃત કે અમૃત અર્થાત્ મરણ કે જીવન, તેમજ વિષ કે અવિષ હું પ્રિય ! મને કદી થતાં નથી; હું આત્મા અશુદ્ધ છું કે શુદ્ધ છું, એમ કેમ કહું ? કારણ કે હું સ્વરૂપે વડે જ મોક્ષરૂપ, જન્મ-મરણના રોગ-દોષ રહિત આત્મા છું. ૧૬

स्वप्नः प्रबोधो न च योगमुद्रा

नक्तं दिवा वापि न मे कदाचित् ।

अतुर्यतुर्यं च कथं वदामि

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ १७ ॥

મને સ્વપ્ન કે બોધ નથી, મને યોગની મુદ્રા નથી, મને રાત્રી કે દિવસ પણ કદીયે નથી; હું તુરીયા અવસ્થા કે અતુરીયા અવસ્થા એમ કેમ કહું ? હું સ્વભાવથી જ મોક્ષરૂપ, જન્મ-મરણના રોગ-દોષ રહિત આત્મા છું. ૧૭

સંવિદ્ધિ માં સર્વવિસર્વમુક્તં

માયા વિમાયા ન ચ મે કદાચિત્ ।

સંધ્યાદિકં કર્મ કથં વદામિ

સ્વરૂપનિર્વાણમનામયોઽહમ્ ॥ ૧૮ ॥

મને સર્વ એટલે સમષ્ટિ અને વિસર્વ—પ્રત્યેક એટલે વ્યષ્ટિથી રહિત જાણુ; મને માયા કદીયે નથી, તેમજ માયારહિત પણ નથી; હું સંધ્યા વગેરે કર્મ કેમ કરું? કારણ કે હું સ્વરૂપથી જ મોક્ષરૂપ, જન્મ-મરણના રોગ-દોષ વિનાનો આત્મા છું. ૧૮

સંવિદ્ધિ માં સર્વસમાધિયુક્તં

સંવિદ્ધિ માં લક્ષ્યવિલક્ષ્યમુક્તમ્ ।

યોગં ત્રિયોગં ચ કથં વદામિ

સ્વરૂપનિર્વાણમનામયોઽહમ્ ॥ ૧૯ ॥

હું સર્વ એટલે અંગ-ઉપાંગ સહિત સંપ્રજ્ઞાત તથા અસં-પ્રજ્ઞાત સમાધિયુક્ત છું એમ જાણુ; હું લક્ષ્ય તથા અલક્ષ્યથી મુક્ત છું એમ જાણુ; આત્મા યોગવાળો છે કે યોગ વિનાનો છે એમ કેમ કરું? કારણ કે હું સ્વભાવ વડે જ મોક્ષરૂપ, જન્મ-મરણના રોગ-દોષ રહિત આત્મા છું. ૧૯

મૂર્ખોઽપિ નાહં ન ચ પણ્ડિતોઽહં

મૌનં વિમૌનં ન ચ મે કદાચિત્ ।

તર્કં વિતર્કં ચ કથં વદામિ

સ્વરૂપનિર્વાણમનામયોઽહમ્ ॥ ૨૦ ॥

હું આત્મા, નથી મૂર્ખ કે નથી પંડિત; મને કદીયે મૌન નથી તેમજ અમૌન નથી; હું તર્ક કરું છું કે તર્ક નથી કરતો એમ કેવી રીતે કરું? હું સ્વભાવથી જ મોક્ષરૂપ, જન્મ-મરણના રોગ-દોષથી રહિત આત્મા છું. ૨૦

પિતા ચ માતા ચ કુલં ન જાતિ-

ર્જન્યાદિમૃત્યુર્ન ચ મે કદાચિત્ ।

સ્નેહં વિમોહં ચ કથં વદામિ

સ્વરૂપનિર્વાણમનામયોઽહમ્ ॥ ૨૧ ॥

મને આત્માને કદીયે પિતા, માતા, કુળ, જાતિ, જન્મ વગેરે અને મરણ નથી; મને કોઈ સાથે સ્નેહ છે અથવા વધારે મોહ છે એમ કેમ કહું? હું સ્વભાવથી જ મોક્ષરૂપ, જન્મ-મરણના રોગ-દોષથી રહિત આત્મા છું. ૨૧

અસ્તં ગતો નૈવ સદોદિતોઽહં

તેજો વિતેજો ન ચ મે કદાચિત્ ।

સંધ્યાદિકં કર્મ કથં વદામિ

સ્વરૂપનિર્વાણમનામયોઽહમ્ ॥ ૨૨ ॥

મારો અસ્ત કદી થતો નથી, હું હંમેશાં ઉદય પામેલો છું; તેજ અથવા આંધકાર મને કદીયે નથી; મને સંધ્યા વગેરે કર્મ છે એમ કેમ કહું? કારણ કે હું સ્વરૂપથી જ મોક્ષરૂપ, જન્મ-મરણના રોગ-દોષથી રહિત આત્મા છું. ૨૨

અસંશયં વિદ્ધિ નિરાકુલં મા-

મસંશયં વિદ્ધિ નિરન્તરં મામ્ ।

અસંશયં વિદ્ધિ નિરજ્ઞનં માં

સ્વરૂપનિર્વાણમનામયોઽહમ્ ॥ ૨૩ ॥

કંઈ પણ શંકા વગર, મને-આત્માને કોઈ પણ વસ્તુથી ભરેલો નથી એમ જાણ; કંઈ પણ શંકા કર્યા વગર, મને આત્માને નિરંતર અખંડ છું એમ જાણ; કંઈ પણ શંકા વગર મને આત્માને માયાના મળથી રહિત છું એમ જાણ; હું સ્વરૂપે જ

મોક્ષરૂપ, જન્મ-મરણના રોગ-દોષ રહિત આત્મસ્વરૂપ છું
એમ સ્વાનુભવ કર. ૨૩

ધ્યાનાનિ સર્વાણિ પરિત્યજન્તિ

શુભાશુભં કર્મ પરિત્યજન્તિ ।

ત્યાગામૃતં તાત પિવન્તિ ધીરા

સ્વરૂપનિર્વાણમનામયોઽહમ્ ॥ ૨૪ ॥

હે પ્રિય ! આત્મજ્ઞાની ધીર પુરુષો સર્વ પ્રકારનાં ધ્યાનનો
ત્યાગ કરી દે છે; શુભ અથવા અશુભ કર્મોનોયે ત્યાગ કરી દે
છે; પણ ત્યાગરૂપી અમૃતનું પાન કર્યો કરે છે; હું સ્વરૂપવડે
મોક્ષરૂપ, જન્મ-મરણના રોગ-દોષથી રહિત આત્મસ્વરૂપ છું
એમ સ્વાનુભવ કરતો રહે. ૨૪

વિન્દતિ વિન્દતિ નહિ નહિ યત્ર

છન્દોલક્ષણ નહિ નહિ તત્ર ।

સમરસમગ્રો ભાવિતપૂતઃ

પ્રલપતિ તત્ત્વં પરમવધૂતઃ ॥ ૨૫ ॥

અવધૂતની પદવીએ પહોંચેલો મસ્ત જ્ઞાનયોગી, ઋગ્વેદ
વગેરે કોઈ વેદના ખાસ મંત્રને નથી પકડતો; તેમજ છંદોના
લક્ષણવાળાં તંત્રોની જાળમાંયે નથી પડતો; પરંતુ તે પરમ
આત્મતત્ત્વનું ચિંતન કરતો, પવિત્ર અંતઃકરણવાળો, એકરસ,
આત્માનંદમાં રૂપી જાય છે. ૨૫

इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायां स्वामि-

कार्तिकसंवादे स्वात्मसंवित्युपदेशे स्वरूप-

निर्णयो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ૪ ॥

ઇતિશ્રી દત્તાત્રેય સ્વામીએ રચેલ અવધૂત ગીતામાં દત્તસ્વામી તથા
કાર્તિકેય વચ્ચે ચાલેલા સંવાદમાં આત્મજ્ઞાન-ઉપદેશમાં 'સ્વરૂપ-
નિર્ણય' નામનો ચોથો અધ્યાય સંપૂર્ણ.

અધ્યાય ૫

ૐમિતિ ગદિતં ગગનસમં ત
ન્ન પરાપરસારવિચાર ઇતિ ।

અવિલાસવિલાસનિરાકરણં

કથમક્ષરત્રિન્દુસમુચ્ચરણમ્ ॥ ૧ ॥

જેને ઓંકાર કહેવામાં આવે છે તે આકાશ સરખું સૂક્ષ્મ,
શુદ્ધ અને વ્યાપક છે; તે પર કે અપર એટલે શ્રેષ્ઠ કે હલકું
અથવા સારૂં છે એવો કંઈ વિચાર તેના સંબંધમાં થઈ
શકતો નથી; જગતરૂપી વિલાસ કે વિલાસના અભાવને તેમાં
સ્થાન નથી; તો તે અક્ષર તથા ત્રિન્દુસ્વરૂપ ઓંકારનું
ઉચ્ચારણ કેવી રીતે કરું? ૧

इति तत्त्वमसिप्रभृतिश्रुतिभिः

પ્રતિપાદિતમાત્માનિ તત્ત્વમસિ ।

ત્વમુપાધિવિવર્જિતસર્વસમં કિમ્

રોદિપિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૨ ॥

તત્ત્વમસિ 'તે તું છે,' વગેરે શ્રુતિવાક્યોવડે સાબિત કરવામાં
આવ્યું છે કે આત્મા એ જ પરમાત્મા છે—હવે એ જ શિવ છે.
તેથી તું ઉપાધિરહિત સર્વમાં સમાનરૂપે રહેલું આત્મતત્ત્વ છે,
તો પછી સર્વમાં સમાનરૂપે રહેલું આત્મસ્વરૂપ હોવા છતાં તું
મનમાં કેમ રહે છે? ૨

अथ ऊर्ध्वविवर्जितसर्वसमं

વહિરન્તરવર્જિતસર્વસમમ્ ।

યદિ ચૈકવિવર્જિતસર્વસમં

કિમુ રોદિપિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૩ ॥

આત્મા જિંચો નથી કે નીચો નથી, તે એકરસ છે; તે બહાર નથી તેમ અંદર પણ નથી, તે એકરસ છે; વળી તે એકાત્મભાવથી રહિત હોઈને એકરસ છે, તો પછી સર્વમાં સમાન રીતે રહેલ આત્મસ્વરૂપ હોવા છતાં તું મનમાં શા માટે રડે છે? ૩

નહિ કલ્પિતકલ્પવિચાર इति

નહિ કારણકાર્યવિચાર इति ।

પદસંધિવિવર્જિતસર્વસમં

કિમુ રોદિપિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૪ ॥

આત્મામાં કલ્પિત કે કલ્પ-કરાવ-નિયમનો વિચાર નથી થઈ શકતો; કારણ અને કાર્યનો વિચાર નથી જ થઈ શકતો; તે તો પદસંધિરહિત સર્વમાં સમાનરૂપે રહેલ છે, તો પછી સર્વમાં સમાન રીતે રહેલ આત્મા હોવા છતાં તું મનમાં શા માટે રડે છે? ૪

નહિ વૌધવિવૌધસમાધિરિતિ

નહિ દેશવિદેશસમાધિરિતિ

નહિ કાલવિકાલસમાધિરિતિ

કિમુ રોદિપિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૫ ॥

આત્મા સાધારણ જ્ઞાનવાળો છે કે વિશેષ જ્ઞાનવાળો છે એવો વિચાર તેના સંબંધમાં થઈ શકતો નથી, સાધારણ સ્થાનમાં હોય છે કે કોઈ વિશેષ સ્થાનમાં હોય છે, એવો વિચાર પણ તેના સંબંધમાં થઈ શકતો નથી; તેમજ સાધારણ

किमु रोदिषि मानसि सर्वसमम् ॥ ८ ॥

આત્મા શૂન્ય નથી તેમ અશૂન્ય નથી; તે શુદ્ધ નથી કે અશુદ્ધ નથી, તે સર્વ નથી કે અસર્વ પણ નથી, આત્મસ્વરૂપ સર્વમાં સમાન રૂપે વ્યાપીને રહેલ છે, છતાં તું મનમાં શા માટે રહે છે? ૮

નહિ ભિન્નવિભિન્નવિચાર इति
बहिरन्तरसंधिविचार इति ।

अरिमित्रविवर्जितसर्वसमं

किमु रोदिपि मानसि सर्वसमम् ॥ ९ ॥

આત્મા લિન્ન છે કે અલિન્ન છે, એવો વિચાર થઈ શકતો નથી; આત્મા બહાર છે કે અંદર છે કે સાંધા પર છે એવો વિચાર થઈ શકતો નથી; તે દુશ્મન તેમજ મિત્રથી રહિત છે, સર્વમાં સમાનરૂપે રહેલ છે; આત્મસ્વરૂપ સર્વમાં સમાનરૂપે રહેલ હોવા છતાં તું મનમાં શા માટે રહે છે? ૯

नहि शिष्यविशिष्यस्वरूप इति

न चराचरभेदविचार इति ।

इह सर्वनिरन्तरमोक्षपदं

किमु रोदिपि मानसि सर्वसमम् ॥ १० ॥

આત્મા શિષ્ય નથી અથવા અશિષ્ય નથી; તે ચર છે કે અચર છે એવા ભેદનો વિચાર પણ તેમાં નથી. આત્મા તો કંઈ પણ અંતર વગર સર્વમાં વ્યાપેલું મોક્ષપદ છે; આત્મસ્વરૂપ સર્વમાં સમાન રૂપે રહેલું હોવા છતાં તું મનમાં શા માટે રહે છે? ૧૦

ननु रूपविरूपविहीन इति

ननु भिन्नविभिन्नविहीन इति ।

નનુ સર્ગવિસર્ગવિહીન इति

કિમુ રોદિપિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૧૧ ॥

આત્મા રૂપ અથવા અરૂપથી રહિત છે; આત્મા લેદ અથવા અલેદથી રહિત છે; આત્મા ઉત્પત્તિ અથવા પ્રલયથી રહિત છે; આત્મસ્વરૂપ સર્વમાં સમાનરૂપે રહેલું છે, છતાં તું મનમાં શા માટે રડે છે? ૧૧

ન ગુણાગુણપાશનિવન્ધ इति

મૃતજીવનકર્મ કરોમિ કથમ્ ।

इति शुद्धनिरञ्जनसर्वસमं

કિમુ રોદિપિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૧૨ ॥

આત્માને શુણે તથા અશુણોની જાળતું બાંધન નથી; તેથી મરણનાં કે જીવનનાં કર્મો દેવી રીતે કરું? એ તો શુદ્ધ, માયાના મળથી રહિત, એકરસ છે; આત્મતત્ત્વ સર્વમાં સમાન રહેલ હોવા છતાં તું મનમાં કેમ રડે છે? ૧૨

इह भावविभावविहीन इति

इह कामविकासविहीन इति ।

इह बोधतमं खलु मोक्षसमं

કિમુ રોદિપિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૧૩ ॥

આત્મામાં નથી લાવ કે નથી અલાવ; આત્મામાં કામના નથી કે અકામ પણ નથી; એ તો શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનસ્વરૂપ અને મોક્ષ-સ્વરૂપ છે; સર્વમાં સમાન આત્મતત્ત્વ વ્યાપીને રહેલું છે, છતાં તું મનમાં કેમ રડે છે? ૧૩

इह तत्त्वनिरन्तरतत्त्वमिति

नहि संधिविसंधिविहीन इति ।

યદિ સર્વવિવર્જિતસર્વસમં

કિમુ રોદિપિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૧૪ ॥

આત્મામાં તત્ત્વ છે કે કંઈ પણ અંતર રહિત તત્ત્વ છે એમ નથી; તે સંધિ-સાંધો કે અસંધિ રહિત છે એમ પણ નથી; એ તો સર્વરહિત, સર્વમાં સમાન છે, તો પછી, આત્મસ્વરૂપ સર્વમાં સમાન હોવા છતાં તું મનમાં શા માટે રડે છે? ૧૪

અનિકેતકુટીપરિવારસમં

इह संगविसंगविहीनपरम् ।

इह बोधविबोधविहीनपरं

કિમુ રોદિપિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૧૫ ॥

આત્મા, ઘરબાર વગરના વાસમાં કે પર્ણકુટીમાં કે પરિવારમાં સમાનરૂપે વ્યાપીને રહેલ છે; તે શ્રેષ્ઠતમ, સંગ તથા અસંગથી રહિત છે, એ શ્રેષ્ઠતમ, જ્ઞાન તથા અજ્ઞાનથી પણ રહિત છે; આત્મસ્વરૂપ સર્વમાં સમાનરૂપે રહેલું છે છતાં તું મનમાં શા માટે રડે છે? ૧૫

अविकारविकारमसत्यमिति

अविलक्षविलक्षमसत्यमिति ।

यदि केवलमात्मानि सत्यमिति

કિમુ રોદિપિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૧૬ ॥

આત્માને વિકાર નથી, તેનાથી આ વિકારવાળું જગત થયું એમ માનવું ખોટું છે; આત્મા અલક્ષ છે તેનાથી આ લક્ષ્ય જગત થયું એમ માનવું ખોટું છે; કેવળ આત્મા જ સત્ય છે. સર્વમાં સમાન રીતે વ્યાપીને રહેલ આત્મસ્વરૂપ હોવા છતાં તું મનમાં શા માટે રડે છે? ૧૬

इह सर्वतमं खलु जीव इति

इह सर्वनिरन्तरजीव इति ।

इह केवलनिश्चलजीव इति

किमु रोदिषि मानसि सर्वसमम् ॥ १७ ॥

જીવ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ આત્મસ્વરૂપ છે; જીવ સર્વમાં નિરંતરરૂપે રહેલ આત્મસ્વરૂપ છે; જીવ કેવળ, અચળ, આત્મસ્વરૂપ છે. સર્વમાં સમાનરૂપે રહેલ આત્મસ્વરૂપ હોવા છતાં તું મનમાં કેમ રહે છે ? ૧૭

अविवेकविवेकमबोध इति

अविकल्पविकल्पमबोध इति ।

यदि चैकनिरन्तरबोध इति

किमु रोदिषि मानसि सर्वसमम् ॥ १८ ॥

અવિવેક અને વિવેક બંને અજ્ઞાનસ્વરૂપ છે; અવિકલ્પ અને વિકલ્પ એ પણ અજ્ઞાનસ્વરૂપ છે; આત્મા જ એક નિરંતર જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. સર્વમાં સમાન રૂપે રહેલ આત્મસ્વરૂપ હોવા છતાં તું મનમાં કેમ રહે છે ? ૧૮

नहि मोक्षपदं नहि बन्धपदं

नहि पुण्यपदं नहि पापपदम् ।

नहि पूर्णपदं नहि रिक्तपदं

किमु रोदिषि मानसि सर्वसमम् ॥ १९ ॥

આત્માને બન્ધન ન હોવાથી તેને મોક્ષ પણ નથી; આત્માને પાપ ન હોવાથી તેને પુણ્ય પણ નથી; આત્માને ઓછા-પણું-અપૂર્ણપણું નહિ હોવાથી તેને પૂર્ણપદ પણ નથી; સર્વમાં સમાનરૂપે આત્મસ્વરૂપ રહેલ છે, છતાં તું મનમાં શા માટે રહે છે ? ૧૯

યદિ વર્ણવિવર્ણવિહીનસમં

યદિ કારણકાર્યવિહીનસમમ્ ।

યદિ ભેદવિભેદવિહીનસમં

કિમુ રોદિષિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૨૦ ॥

વર્ણ કે અવર્ણના લેદથી રહિત હોઈને આત્મા સર્વમાં સમાન છે; કારણ કે કાર્યથી રહિત હોઈને આત્મા સર્વમાં સમાન છે; આત્મા લેદ કે અલેદથી રહિત હોઈને સર્વમાં સમાન છે; સર્વમાં સમાનરૂપે આત્મસ્વરૂપ બિરાજતું હોવા છતાં તું મનમાં શા માટે રડે છે? ૨૦

इह सर्वनिरन्तरसर्वचिते

इह केवलनिश्चलसर्वचिते ।

द्वિપदादिविवर्जितसर्वचिते

કિમુ રોદિષિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૨૧ ॥

આત્મા સર્વત્ર નિરંતર સર્વમાં રહેલો છે; તે કેવળ, અચળ હોઈને સર્વમાં રહેલો છે; તે બે પગાં કે ચોપગાં એવા લેદરહિત સર્વમાં રહેલો છે; સર્વમાં સમાનરૂપે આત્મસ્વરૂપ બિરાજતું હોવા છતાં તું મનમાં શા માટે રડે છે? ૨૧

अतिसर्वनिरन्तरसर्वगतं

अतिनिर्मलनिश्चलसर्वगतम् ।

दिनरात्रिविवर्जितसर्वगतं

કિમુ રોદિષિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૨૨ ॥

આત્મા અતિશયપણે સર્વત્ર કંઈ પણ અંતર વગર સર્વમાં વ્યાપીને રહેલો છે; આત્મા અતિશયપણે નિર્મળ તથા નિશ્ચળ હોઈને સર્વમાં વ્યાપીને રહેલો છે; આત્મા દિવસ અથવા રાત્રિથી

રહિત હોઈને સર્વમાં વ્યાપીને રહેલો છે; સર્વમાં સમાન રૂપે વ્યાપીને રહેલ આત્મસ્વરૂપને નહિ જોળખીને તું મનમાં શા માટે રહે છે? ૨૨

નહિ વન્ધવિવન્ધસમાગમનં

નહિ યોગવિયોગસમાગમનમ્ ।

નહિ તર્કવિતર્કસમાગમનં

કિમુ રોદિપિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૨૨ ॥

આત્મામાં બન્ધ અથવા વિબન્ધ આવતા નથી; આત્મામાં સંયોગ અથવા વિયોગ આવતા નથી; આત્મામાં તર્ક અથવા વિતર્ક આવતા નથી; સર્વમાં વ્યાપીને સમાનરૂપે રહેલ આત્મસ્વરૂપને નહિ જાણીને તું મનમાં કેમ રહે છે? ૨૩

इह कालविकालनिराकरण-

मणुमात्रकृशानुनिराकरणम् ।

નહિ કેવલસત્યનિરાકરણં

કિમુ રોદિપિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૨૪ ॥

આત્મામાંથી કાલ અથવા અકાલનું નિરાકરણ થઈ શકે છે, એટલે કાલ-અકાલને આત્મામાંથી દૂર કાઢી નાંખેલ છે, અર્થાત્ તેની સાથે આત્માને સંબંધ નથી. આણુમાત્ર અગ્નિનું આત્માથી નિરાકરણ થઈ શકે છે, અર્થાત્ અગ્નિ સાથે તેને લેશ સંબંધ નથી; પરંતુ આત્મા દેવળ, સત્ય છે એ વાતનું નિરાકરણ થઈ શકતું નથી અર્થાત્ તે દેવલ સત્ય છે. સર્વમાં સમાનરૂપે બિરાજતા આત્મસ્વરૂપને નહિ જોળખીને તું મનમાં કેમ રહે છે? ૨૪

इह देहविदेहविहीन इति

ननु स्वमसुष्टिविहीनपरम् ।

અભિધાનવિધાનવિહીનપરં

કિમુ રોદિપિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૨૫ ॥

આત્માને દેહ નથી તેમ અદેહ નથી; સ્વપ્ન નથી કે સુષુપ્તિ નથી; આત્માને કથન નથી તેમ ક્રિયા નથી; એ તો એ બધાંથી પર-ઉપર છે. સર્વમાં સમાનરૂપે બિરાજતા આત્મસ્વરૂપને નહિ ઓળખીને તું મનમાં શા માટે રહે છે? ૨૫

ગગનોપમશુદ્ધવિશાલસમં

અવિસર્વવિવર્જિતસર્વસમમ્ ।

ગતસારવિસારવિકારસમં

કિમુ રોદિપિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૨૬ ॥

આત્મા આકાશ સરખો, શુદ્ધ, વિશાળ સર્વમાં સમાન છે; આત્મા સર્વથી રહિત હોવા છતાં એ સર્વમાં સમાન છે; તેમાં સાર નથી, અસાર નથી, વિદાર નથી, પણ તે સર્વમાં સમાન છે; સર્વમાં સમાન રૂપે બિરાજતા આત્માને નહિ ઓળખીને તું મનમાં શા માટે રહે છે? ૨૬

ઇહ ધર્મવિધર્મવિરાગતરં

ઇહ વસ્તુવિવસ્તુવિરાગતરમ્ ।

ઇહ કામવિકામવિરાગતરં

કિમુ રોદિપિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૨૭ ॥

આત્માને ધર્મ અથવા અધર્મ ઉપર સારી જેઠે વિરાગ છે, અર્થાત્ જરાયે સંબંધ નથી; આત્માને વસ્તુ અથવા અવસ્તુ ઉપર પણ સારી જેઠે વિરાગ છે; આત્માને કામ અથવા અકામ ઉપર પણ સારી જેઠે વિરાગ છે અર્થાત્ બિલકુલ સંબંધ નથી; સર્વમાં સમાનરૂપે બિરાજતા આત્માને નહિ ઓળખીને તું મનમાં શા માટે રહે છે? ૨૭

સુખદુઃખવિવર્જિતસર્વસમ-
મિહશોકવિશોકવિહીનપરમ્ ।

ગુરુશિષ્યવિવર્જિતતત્ત્વપરં

કિમુ રોદિષિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૨૮ ॥

આત્મા સુખ અથવા દુઃખથી રહિત, સર્વમાં સમાન છે; આત્મા શોક અથવા અશોકથી રહિત છે; આત્માને નથી ગુરુ કે નથી શિષ્ય, એવા સંબંધોથી તે પર અર્થાત્ ઉપર છે; સર્વમાં સમાનરૂપે ધિરાજતા આત્માને નહિ ઓળખીને તું મનમાં શા માટે રહે છે? ૨૮

ન કિલાંકુરસારવિસાર ઇતિ

ન ચલાચલસામ્યવિસામ્યમિતિ ॥

અવિચારાવિચારવિહીનમિતિ

કિમુ રોદિષિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૨૯ ॥

આત્મામાં અંકુર નથી, સાર નથી, અસાર નથી; તે ચલ નથી, અચલ નથી; તેમાં સમતા નથી, વિષમતા નથી; તે અવિચાર અથવા વિચારથી રહિત છે; સર્વમાં સમાનરૂપે ધિરાજતા આત્માને નહિ ઓળખીને તું મનમાં શા માટે રહે છે? ૨૯

ઇહ સારસમુચ્ચયસારમિતિ

કથિતં નિજભાવવિભેદ ઇતિ ।

વિષયે કરણત્વમસત્યમિતિ

કિમુ રોદિષિ માનસિ સર્વસમમ્ ॥ ૩૦ ॥

અહીંયાં સારોના સંગ્રહમાંથી સાર કાઢીને કહ્યું છે કે આત્મા નિજભાવ-સ્વભાવથી લિપ્ત નથી; વિષયોનું આત્મચરણ કરવું તે ખોટું છે. સર્વમાં સમાનરૂપે રહેલ આત્મસ્વરૂપને નહિ ઓળખીને તું મનમાં શા માટે રહે છે? ૩૦

बहुधा श्रुतयः प्रवदन्ति यतो
वियदादिरिदं मृगतोयसमम् ।

यदि चैकनिरन्तरसर्वसमं

किमु रोदिषि मानसि सर्वसमम् ॥ ३१ ॥

શ્રુતિઓ અનેક પ્રકારે કહે છે કે આકાશ વગેરે પંચ મહાભૂતોનું અનેકું જગત ઝાંઝવાનાં પાણીની પેઠે ખોદું છે; આત્મા-એક, નિરંતર, સર્વમાં સમાન રૂપે રહેલ સત્ય છે; સર્વમાં સરખી રીતે બિરાજતા આત્મસ્વરૂપને નહિ ઓળખીને તું મનમાં શા માટે રહે છે? ૩૧

विन्दति विन्दति नहि नहि यत्र
छन्दोलक्षणं नहि नहि तत्र ।

समरसमग्नौ भावितपूतः

प्रलपति तत्त्वं परमवधूतः ॥ ३२ ॥

અવધૂતની પદવીએ પહોંચેલો મસ્ત જ્ઞાનયોગી, ઋગ્વેદ વગેરે કોઈ પણ વેદના ખાસ મંત્રને નથી વળગતો; તેમજ છંદોનાં લક્ષણવાળાં તંત્રોની જાળમાં એ નથી ફસાતો; પરંતુ પરમ આત્મતત્ત્વનું ચિંતન કરતો કરતો, પવિત્ર અંતઃકરણવાળો બની જઈને, એકરસ આત્માનંદમાં ડૂબી જાય છે. ૩૨

इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायां स्वामि-
कार्तिकसंवादे आत्मसंविद्युपदेशे समदृष्टि-
कथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

ઇતિશ્રી દત્તાત્રેય સ્વામીએ રચેલ અવધૂત ગીતામાં, દત્તસ્વામી તથા કાર્તિકેય વચ્ચે ચાલેલા સંવાદમાં, આત્મજ્ઞાન ઉપદેશમાં, સમદૃષ્ટિકથન નામનો પાંચમો અધ્યાય સંપૂર્ણ.

અધ્યાય ૬

વહુધા શ્રુતયઃ પ્રવદન્તિસ્વયં
વિયદાદિરિદં મૃગતોયસમમ્ ।
યદિ ચૈકનિરન્તરસર્વશિવ-

મુપમેયમથો હુપમા ચ કથમ્ ॥ ૧ ॥

શ્રુતિઓ પોતે અનેક પ્રકારે કહે છે કે—આકાશ આદિ
આ જગત ઝાંઝવાનાં પાણી જેવું જોડું છે; પણ આત્મા એક
નિરંતર સર્વ કલ્યાણસ્વરૂપ સત્ય છે; તો પછી ઉપમા દેવા
યોગ્ય અને ઉપમા એવા ભેદ તેમાં કયાંથી હોય? ૧

અવિમક્તિવિમક્તિવિહીનપરં
નનુ કાર્યવિકાર્યવિહીનપરમ્ ।
યદિ ચૈકનિરન્તરસર્વશિવં

યજનં ચ કથં તપનં ચ કથમ્ ॥ ૨ ॥

આત્મા અવિલાગ અથવા વિલાગથી રહિત છે; કાર્ય અથવા
અકાર્યથી પણ રહિત છે; જો તે એક, નિરંતર, સર્વ કલ્યાણ-
સ્વરૂપ છે તો પછી યજ્ઞ, પૂજા કે તપશ્ચર્યા કેમ સંભવે? ૨

મન એવ નિરન્તરસર્વગતં
હ્યવિશાલવિશાલવિહીનપરમ્ ।

મન એવ નિરન્તરસર્વશિવં

મનસાપિ કથં વચસા ચ કથમ્ ॥ ૩ ॥

મન જ સર્વમાં નિરંતર રહેલું આત્મસ્વરૂપ છે; મન એ જ
અવિશાળ તથા વિશાળથી રહિત આત્મસ્વરૂપ છે; મન એ જ
નિરંતર સર્વ કલ્યાણસ્વરૂપ છે; તો પછી મનથી અથવા
વાણીથી આત્મસ્વરૂપ શી રીતે જાણી કે કહી શકાય? ૩

દિનરાત્રિવિભેદનિરાકરણ-

મુદિતાનુદિતસ્ય નિરાકરણમ્ ।

યદિ ચૈકનિરન્તરસર્વશિવં

રવિચન્દ્રમસૌ જ્વલનશ્ચ કથમ્ ॥ ૪ ॥

આત્મામાં દિવસ અથવા રાત્રિના ભેદ નથી; આત્મામાં ઉદય પામેલ અથવા ઉદય નહિ પામેલ એવા પણ ભેદ નથી; જો તે એક, નિરંતર કલ્યાણસ્વરૂપ છે, તો પછી તેમાં સૂર્ય, ચંદ્ર કે અગ્નિ ક્યાંથી સંભવે? ૪

ગતકામવિકામવિભેદ इति

ગતચેષ્ટવિચેષ્ટવિભેદ इति ।

યદિ ચૈકનિરન્તરસર્વશિવં

બહિરન્તરભિન્નમતિશ્ચ કથમ્ ॥ ૫ ॥

આત્મામાં સકામ અથવા નિષ્કામ એવો ભેદ નથી; તેમાં હલનચલનવાળું કે હલનચલન વિનાનું એવો ભેદ નથી; આત્મા એક, નિરંતર, સર્વ કલ્યાણસ્વરૂપ છે, તો પછી તેમાં બહાર અથવા અંદર એવા ભેદવાળી બુદ્ધિ પણ ક્યાંથી સંભવે? ૫

યદિ સારવિસારવિહીન इति

યદિ શૂન્યવિશૂન્યવિહીન इति ।

યદિ ચૈકનિરન્તરસર્વશિવં

પ્રથમં ચ કથં ચરમં ચ કથમ્ ॥ ૬ ॥

આત્મા સાર અથવા અસારથી રહિત છે; આત્મા શૂન્ય અથવા અશૂન્યથી રહિત છે; જો તે એક જ, નિરંતર અને સર્વકલ્યાણમય છે તો તેમાં પહેલું અને છેલ્લું ક્યાંથી સંભવે? ૬

યદિ ભેદવિભેદનિરાકરણ

યદિ વેદકવેદ્યનિરાકરણમ્ ।

યદિ ચૈકનિરન્તરસર્વશિવં

તુતીયં ચ કથં તુરીયં ચ કથમ્ ॥ ૭ ॥

જો લેલ કે અલેલને આત્માથી દૂર કાઢવામાં આવેલ છે; જાણનાર તથા જાણવા યોગ્યને પણ દૂર કાઢેલ છે; અને જો તે એક જ, નિરંતર, સર્વ કલ્યાણસ્વરૂપ છે તો પછી તેમાં ત્રીજી કે ચોથી અવસ્થા ક્યાંથી સંભવે? ૭

ગદિતાવિદિતં નહિ સત્યમિતિ

વિદિતાવિદિતં નહિ સત્યમિતિ ।

યદિ ચૈકનિરન્તરસર્વશિવં

વિષયેન્દ્રિયબુદ્ધિમનાંસિ કથમ્ ॥ ૮ ॥

આત્માના સંબંધમાં કહેલું અથવા નહિ કહેલું સત્ય નથી, જાણેલું તથા નહિ જાણેલું પણ સત્ય નથી; જો આત્મા એક જ, નિરંતર, સર્વ કલ્યાણસ્વરૂપ છે, તો પછી તેમાં વિષયો, ઇન્દ્રિયો અને મન ક્યાંથી સંભવે? ૮

ગગનં પવનો નહિ સત્યમિતિ

ધરણી દહનો નહિ સત્યમિતિ ।

યદિ ચૈકનિરન્તરસર્વશિવં

જલદશ્ચ કથં સલિલં ચ કથમ્ ॥ ૯ ॥

આકાશ અને પવન સત્ય નથી; પૃથ્વી તથા અગ્નિ સત્ય નથી; જો આત્મા એક જ, નિરંતર, સર્વ શિવસ્વરૂપ છે, તો તેમાં મેઘ તથા પાણી ક્યાંથી સંભવે? ૯

યદિ કલ્પિતલોકનિરાકરણ

યદિ કલ્પિતદેવનિરાકરણમ્ ।

यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं

गुणदोषविचारमतिश्च कथम् ॥ १० ॥

કલ્પેલા પૃથ્વી આદિ લોકને કાઢી નાખેલ છે, તેમજ કલ્પેલા દેવતાઓને પણ કાઢી નાખેલ છે, જો આત્મા એક જ, નિરંતર, સર્વ કલ્યાણસ્વરૂપ છે, તો પછી ગુણ અને દોષના વિચાર કરનારી બુદ્ધિ શા માટે હોય? ૧૦

मरणामरणं हि निराकरणं

करणाकरणं हि निराकरणम् ।

यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं

गमनागमनं हि कथं वदति ॥ ११ ॥

મરણ અને જન્મને આત્માથી દૂર કરેલ છે; કંઈ કરવું કે નહિ કરવું તેને પણ આત્માથી દૂર કરવામાં આવેલ છે; જો આત્મા એક જ, નિરંતર, સર્વ કલ્યાણસ્વરૂપ છે, તો પછી આવવું અને જવું અથવા જન્મમરણ ક્યાંથી હોય? ૧૧

प्रकृतिः पुरुषो नहि भेद इति

नहि कारणकार्यविभेद इति ।

यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं

पुरुषापुरुषं च कथं वदति ॥ १२ ॥

આત્મામાં પ્રકૃતિ કે પુરુષનો ભેદ નથી; તેમાં કારણ અને કાર્યનો ભેદ પણ નથી; આત્મા એક જ, નિરંતર, સર્વ કલ્યાણસ્વરૂપ છે; તેને પુરુષ કે અપુરુષ-પ્રકૃતિ એમ કેમ કહે છે? ૧૨

तृतीयं नहि दुःखसमागमनं

न गुणाद्वितीयस्य समागमनम् ।

યદિ ચૈકનિરન્તરસર્વશિવં

સ્થવિરશ્ચ યુવા ચ શિશુશ્ચ કથમ્ ॥ ૧૨ ॥

ત્રીજું મન અર્થાત્ જગત અથવા સંસાર જે દુઃખનો સમાગમ કરાવે તેલું છે તેની સાથે આત્માને સંબંધ નથી; આત્મા ગુણાતીત હોવાથી તેને બીજી એટલે ગુણમયી પ્રકૃતિ-માયાની સાથે પણ સંબંધ નથી; તે એક જ, નિરંતર, સર્વ કલ્યાણ-સ્વરૂપ પુરુષ છે; તો પછી તેને ઘડપણ, બુવાની કે બચપણ ક્યાંથી હોય? ૧૩

નનુ આશ્રમવર્ણવિહીનપરં

નનુ કારણકર્તૃવિહીનપરમ્ ।

યદિ ચૈકનિરન્તરસર્વશિવ-

મવિનષ્ટવિનષ્ટમતિશ્ચ કથમ્ ॥ ૧૪ ॥

આત્મા આશ્રમ તથા વર્ણભેદરહિત છે; કારણ તથા કર્તાપણાથી પણ રહિત છે; તે એક જ, નિરંતર, સર્વકલ્યાણ-સ્વરૂપ છે; તો પછી તે નાશ પામેલું નથી કે નાશ પામેલું છે એવી બુદ્ધિ એમાં ક્યાંથી સંભવે? ૧૪

ગ્રસિતાગ્રસિતં ચ વિતથ્યમિતિ

જનિતાજનિતં ચ વિતથ્યમિતિ ।

યદિ ચૈકનિરન્તરસર્વશિવ-

મવિનાશિ વિનાશિ કથં હિ મવેત્ ॥ ૧૫ ॥

કોઈથી ઘેરાઈ ગયેલ હોવું કે ઘેરાઈ ગયેલ નહિ હોવું એ આત્માના સંબંધમાં જોડું છે; ઉત્પન્ન થયેલ હોવું કે ઉત્પન્ન થયેલ નહિ હોવું એ પણ આત્માના સંબંધમાં જોડું છે. આત્મા એક જ, નિરંતર, સર્વ કલ્યાણસ્વરૂપ છે, તો પછી અવિનાશી અથવા વિનાશી ક્યાંથી થાય? ૧૫

પુરુષાપુરુષસ્ય વિનષ્ટમિતિ ।

વનિતાવનિતસ્ય વિનષ્ટમિતિ ।

યદિ ચૈકનિરન્તરસર્વશિવ-

મવિનોદવિનોદમતિશ્ચ કથમ્ ॥ ૧૬ ॥

આત્મામાં પુરુષ છે કે પુરુષ નથી એવો ભેદ નથી; તેમાં સ્ત્રી છે કે સ્ત્રી નથી એવો પણ ભેદ નથી; આત્મા એક જ, નિરંતર, સર્વ કલ્યાણસ્વરૂપ છે, તો પછી તેમાં મોજમજ નથી કે મોજમજ છે એવી બુદ્ધિ ક્યાંથી સંભવે? ૧૬

યદિ મોહવિષાદવિહીનપરો

યદિ સંશયશોકવિહીનપરઃ ।

યદિ ચૈકનિરન્તરસર્વશિવ-

મહમેતિ મમેતિ કથં ચ પુનઃ ॥ ૧૭ ॥

આત્મા મોહ અથવા ખેદથી રહિત છે; શંકા તથા શોકથી પણ રહિત છે; તે એક જ, નિરંતર, સર્વ કલ્યાણસ્વરૂપ છે, તો પછી તેમાં વળી હુંપણું અને મારાપણું ક્યાંથી હોય? ૧૭

નનુ ધર્મવિધર્મવિનાશ इति

નનુ વન્ધવિવન્ધવિનાશ इति ।

યદિ ચૈકનિરન્તરસર્વશિવ-

મિહ દુઃખવિદુઃખમતિશ્ચ કથમ્ ॥ ૧૮ ॥

આત્માનો વિચાર કરતાં જો ધર્મ કે અધર્મ જરૂર નાશ પામે છે, એટલે રહી શકતા નથી; તેમજ બંધ અથવા અબંધ-મુક્તિ પણ ટકતાં નથી; આત્મા એક જ, નિરંતર, સર્વ કલ્યાણ-સ્વરૂપ છે તો પછી તેમાં દુઃખ કે સુખ છે, એવી બુદ્ધિ ક્યાંથી સંભવે? ૧૮

નહિ યાજ્ઞિકયજ્ઞવિભાગ इति

ન દ્રુતાશનવસ્તુવિભાગ इति ।

यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं

વદ કર્મફલાનિ ભવન્તિ કથમ્ ॥ ૧૯ ॥

આત્મામાં યજ્ઞ કરનાર અથવા યજ્ઞ એવા વિભાગ નથી; તેમજ અગ્નિ અને હોમવાનાં દ્રવ્યો એવો પણ વિભાગ નથી; આત્મા એક જ, નિરંતર, સર્વ કલ્યાણસ્વરૂપ છે, તો પછી કર્મોનાં ફળો ક્યાંથી થાય તે કહો? ૧૯

ननु शोकविशोकविमुक्त इति

નનુ દર્પવિદર્પવિમુક્ત इति ।

यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं

નનુ રાગવિરાગમતિશ્ચ કથમ્ ॥ ૨૦ ॥

આત્મા જરૂર શોક તેમજ અશોક એ બંનેથી મુક્ત છે; તે જરૂર અભિમાન તેમજ અભિમાનના અભાવથી યે મુક્ત છે, આત્મા એક જ, નિરંતર, સર્વશિવસ્વરૂપ છે, તો પછી તેમાં પ્રીતિ કે અપ્રીતિની બુદ્ધિ ક્યાંથી સંભવે? ૨૦

नहि मोहविमोहविकार इति

નહિ લોભાવિલોભવિકાર इति ।

यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं

હાવિવેકવિવેકમતિશ્ચ કથમ્ ॥ ૨૧ ॥

આત્માને નથી મોહ કે અમોહનો વિકાર; તેમજ નથી લોભ કે અલોભનો વિકાર; આત્મા એક જ, નિરંતર, સર્વશિવસ્વરૂપ છે, તો પછી તેમાં વિવેક કે અવિવેકની બુદ્ધિ ક્યાંથી સંભવે? ૨૧

त्वमहं नहि हंत कदाचिदपि

કુલજાતિવિચારમસત્યામિતિ ।

અહમેવ શિવઃ પરમાર્થ ઇતિ

અભિવાદનમત્ર કરોમિ કથમ્ ॥ ૨૨ ॥

અરેરે ! આત્મામાં તું કે હું કદીયે નથી; તેમાં કુલ અથવા
જાતિનો વિચાર કરવો અસત્ય છે; હું આત્મા પરમાર્થતત્ત્વ
શિવસ્વરૂપ છું, તો પછી અહીં કેને કેવી રીતે વંદન કરું ? ૨૨

ગુરુશિષ્યવિચારવિશીર્ણ ઇતિ

ઉપદેશવિચારવિશીર્ણ ઇતિ ।

અહમેવ શિવઃ પરમાર્થ ઇતિ

અભિવાદનમત્ર કરોમિ કથમ્ ॥ ૨૩ ॥

આત્મામાં ગુરુ કે શિષ્યનો વિચાર ભાંગી પડે છે; ઉપ-
દેશનો વિચાર પણ ભાંગી પડે છે; હું જ આત્મા પરમાર્થતત્ત્વ
શિવસ્વરૂપ છું, તો પછી અહીં કેને કેવી રીતે વંદન કરું ? ૨૩

નહિ કલ્પિતદેહવિભાગ ઇતિ

નહિ કલ્પિતલોકવિભાગ ઇતિ ।

અહમેવ શિવઃ પરમાર્થ ઇતિ

અભિવાદનમત્ર કરોમિ કથમ્ ॥ ૨૪ ॥

આત્મામાં કલ્પાયલા શરીરોના વિભાગ નથી; તેમજ
કલ્પેલા પૃથ્વી આદિ લોકોના વિભાગ પણ નથી; હું જ આત્મા
પરમાર્થતત્ત્વ શિવસ્વરૂપ છું, તો પછી અહીં કેને કેવી રીતે
વંદન કરું ? ૨૪

સરજો વિરજો ન કદાચિદપિ

નનુ નિર્મલનિશ્ચલશુદ્ધ ઇતિ ।

અહમેવ શિવઃ પરમાર્થ ઇતિ

અભિવાદનમત્ર કરોમિ કથમ્ ॥ ૨૫ ॥

આત્મા કદી રાગી કે વિરાગી નથી; તે જરૂર નિર્મળ,
નિશ્ચળ, અને શુદ્ધ છે; હું આત્મા પરમાર્થતત્ત્વ શિવસ્વરૂપ
છું, તો પછી અહીં કોને કેવી રીતે વંદન કરું? ૨૫

નહિ દેહવિદેહવિકલ્પ इति

अनृतं चरितं नहि सत्यमिति ।

अहमेव शिवः परमार्थ इति

अभिवादनमत्र करोमि कथम् ॥ ૨૬ ॥

આત્માને નથી દેહ કે નથી અદેહ; આત્માને નથી જોડું-
ખરું ચરિત; હું આત્મા પરમાર્થતત્ત્વ, શિવસ્વરૂપ છું, તો પછી
અહીં કોને કેવી રીતે નમન કરું? ૨૬

विन्दति विन्दति नहि नहि यत्र

छन्दोलक्षणं नहि नहि तत्र ।

समरसमग्नौ भावितपूतः

प्रलपति तत्त्वं परमवधूतः ॥ ૨૭ ॥

અવધૂતની પદવીએ પહોંચેલો, મસ્ત જ્ઞાનયોગી, ઋગ્વેદ
વગેરે કોઈ વેદના ખાસ મંત્રને નથી વળગતો; તેમજ છંદોનાં
લક્ષણવાળાં તંત્રોની જાળમાં એ નથી ફસાતો; પરંતુ તે પરમ
આત્મતત્ત્વનું ચિંતન કરતો કરતો, પવિત્ર અંતઃકરણવાળો
થઈને એકરસ આત્માનંદમાં ડૂબી જાય છે. ૨૭

इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायां स्वामि-

कार्तिकसंवादे स्वात्मसंविद्युपदेशे मोक्षनिर्णयो

नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ૬ ॥

ઇતિશ્રી દત્તાત્રેય સ્વામીએ રચેલ અવધૂત ગીતામાં દત્ત સ્વામી તથા

કાર્તિકેય વચ્ચે ચાલેલા સંવાદમાં આત્મજ્ઞાન ઉપદેશમાં

મોક્ષનિર્ણય નામનો છઠ્ઠો અધ્યાય સંપૂર્ણ.

અધ્યાય ૭

રથ્યાકર્પટવિરચિતકન્થઃ પુણ્યાપુણ્યવિવર્જિતપન્થઃ ।

શૂન્યાગારે તિષ્ઠતિ નયો શુદ્ધનિરજ્જનસમરસમયઃ ॥ ૧ ॥

અવધૂતદશાએ પહોંચેલો મહાત્મા શેરીઓમાંથી ઉપાડી લીધેલાં ચીંથરાંઓની બનાવેલી ગોદડી ધારણ કરે છે; પુણ્ય અથવા પાપનાં માર્ગોને છોડીને ચાલે છે; શુદ્ધ, નિરંજન, સમરસ આત્મસ્વરૂપમાં રૂપેલો દિગંબર થઈને એકાંતવાસમાં રહે છે. ૧

લક્ષાલક્ષવિવર્જિતલક્ષ્યો યુક્તાયુક્તવિવર્જિતદક્ષઃ ।

કેવલતત્ત્વનિરજ્જનપૂતો વાદવિવાદઃ કથમવધૂતઃ ॥ ૨ ॥

લક્ષ્ય કે અલક્ષ્યથી રહિત હોવા છતાં પોતે લક્ષ્ય બનેલો; યોગમાં જોડાયેલો કે નહિ જોડાયેલો, નહિ હોવા છતાં પોતે ચતુર; કેવળ આત્મતત્ત્વ વડે માયાના મળથી રહિત અને પવિત્ર બનેલો અવધૂત મહાત્મા કોઈ સાથે વાદવિવાદ કરતો નથી. ૨

આશાપાશવિવન્ધનમુક્તઃ શૌચાચારવિવર્જિતયુક્તઃ ।

एवं सर्वविवर्जितसंतस्तत्त्वं शुद्धनिरज्जनवन्तः ॥ ૩ ॥

એવો અવધૂત આશાઓની જાળનાં બંધનોમાંથી છૂટી ગયેલો હોય છે; બહારની પવિત્રતા-ચોખ્ખાઈ તથા આચારથી રહિત હોવા છતાં આત્મામાં જોડાયેલો હોય છે; એવી રીતે સર્વ રહિત હોવા છતાં તે શુદ્ધ, માયાના મળ વિનાનો, આત્મ-તત્ત્વસ્વરૂપ હોય છે. ૩

कथमिह देहविदेहविचारः कथमिह रागविरागविचारः ।

निर्मलनिश्चलगगनाकारं स्वयमिह तत्त्वं सहजाकारम् ॥ ૪ ॥

એવા યોગીને દેહ અથવા વિદેહનો વિચાર ક્યાંથી આવે? રાગ અથવા વિરાગનો વિચાર પણ ક્યાંથી આવે? તે પોતે નિર્મળ, નિશ્ચળ, આકાશરૂપ, સહજસ્વરૂપ, આત્મતત્ત્વ ખની ગયેલો હોય છે. ૪

કથમિહ તત્ત્વં વિન્દતિ યત્ર રૂપમરૂપં કથમિહ તત્ર ।

ગગનાકારઃ પરમો યત્ર વિષયીકરણં કથમિહ તત્ર ॥ ૫ ॥

અવધૂતદશામાં તત્ત્વનું ભાન રહેતું નથી, તેમજ રૂપ કે અરૂપનું ભાન પણ રહેતું નથી; અવધૂત આકાશસ્વરૂપ પરમ તત્ત્વ ખની ગયો હોય છે; તેને પછી વિષયોના વ્યવહારો ક્યાંથી હોય? ૫

ગગનાકારનિરન્તરહંસસ્તત્ત્વવિશુદ્ધનિરજનહંસઃ ।

एवं कथमिह भिन्नविभिन्नं बन्धविवन्धविकारविभिन्नम् ॥ ६ ॥

અવધૂત આકાશના જેવો સૂક્ષ્મ, સર્વવ્યાપક, પરમાત્મા-હંસસ્વરૂપ ખની જાય છે; તે તત્ત્વે કરીને વિશુદ્ધ આયામળ-રહિત હંસ-પરમાત્માસ્વરૂપ ખની જાય છે; તેને ભેદ કે અભેદ હોતા નથી તેમજ બન્ધન કે અબન્ધનરૂપી વિકારભેદ પણ હોતા નથી. ૬

केवलतत्त्वनिरन्तरसर्वं योगवियोगौ कथमिह गर्वम् ।

एवं परमનिरन्तरसर्वं एवं कथमिह सारविसारम् ॥ ७ ॥

અવધૂત કેવલ તત્ત્વ, નિરંતર, સર્વસ્વરૂપ છે, તેને સંયોગ, વિયોગ કે અહંકાર ક્યાંથી હોય? એ રીતે તે નિરંતર સર્વરૂપ પરમાત્માસ્વરૂપ હોય છે; તેને સાર-અસાર ક્યાંથી હોય? ૭

केवलतत्त्वनिरज्जनसर्वं गगनाकारनिरन्तरशुद्धम् ।

एवं कथमिह संगविसंगं सत्यं कथमिह रज्जविरज्जम् ॥ ८ ॥

અવધૂત કેવળ તત્ત્વ, નિરંતર સર્વસ્વરૂપ છે; તે આકાશના જેવો નિરંતર વ્યાપક અને શુદ્ધ છે; એમાં સંગ કે અસંગ ક્યાંથી સંભવે? એમાં રંગ અથવા અરંગ પણ ક્યાંથી સંભવે? ૮

યોગવિયોગૈ રહિતો યોગી ભોગવિભોગૈ રહિતો ભોગી ।

एवं चरति हि मन्दंमन्दं मनसा कल्पितसहजानन्दम् ॥ ९ ॥

અવધૂત યોગી સંયોગ કે વિયોગથી રહિત હોય છે; ભોગ-અભોગથી રહિત હોય છે; મનમાં સહજ આનંદનો નિશ્ચય કરીને તે ધીમે ધીમે ફરતો ફરે છે. ૯

बोधविवोधैः सततं युक्तो द्वैताद्वैतैः कथमिह मुक्तः ।

सरजा विरजा कथमिह योगी शुद्धानिरञ्जनसमरसभोगी ॥ १० ॥

હંમેશાં જ્ઞાન તથા અજ્ઞાનથી યુક્ત હોય તે દ્વૈત તથા અદ્વૈતથી મુક્ત કેમ થાય? શુદ્ધ માયાના મળથી રહિત સમરસ આત્મસ્વરૂપમાં આનંદ લેનારો સ્વયંસિદ્ધ યોગી રાગરહિત કેમ થાય? તે રાગરહિત જ હોય છે. ૧૦

भग्नाभगविवर्जितभग्नो लग्नालग्नविवर्जित लग्नः ।

एवं कथमिह सारविसारः समरसतत्त्वं गगनाकारः ॥ ११ ॥

અવધૂત યોગી ભાંગેલ કે નહિ ભાંગેલપણાથી રહિત હોવા છતાં ભાંગેલા જેવો દેખાય છે; કોઈ વસ્તુમાં લાગેલો કે નહિ લાગેલો નહિ હોવા છતાં એ આત્મતત્ત્વમાં લાગેલો દેખાય છે; તેમાં સાર અથવા અસાર ક્યાંથી હોય? તે સમરસ, પરમ-તત્ત્વ, આકાશસ્વરૂપ હોય છે. ૧૧

सततं सर्वविवर्जितयुक्तः सर्वं तत्त्वविवर्जितमुक्तः ।

एवं कथमिह जीवितमरणं ध्यानाध्यानैः कथमिह करणम् ॥

યોગી હંમેશાં સર્વથી રહિત હોવા છતાં આત્મામાં

લેડાયલો હોય છે; પ્રકૃતિ, મહત્ત્વાદિથી રહિત હોઈને મુક્ત હોય છે; એને એ દશામાં છવન-મરણ ક્યાંથી હોય? ધ્યાન કરવું કે ધ્યાન નહિ કરવું એ પણ ક્યાંથી હોય? ૧૨

इन्द्रजालमिदं सर्वं यथामरुमरीचिका ।

अखण्डितमनाकारो वर्तते केवलः शिवः ॥ १३ ॥

આ સ્વધર્મ બદલ્યો બનાવટ જેવું જગત ઝાંઝવાનાં પ્રાણીની પેઠે ખોટું છે; અખંડિત, નિરાકાર, કેવળ શિવ સત્ય છે. ૧૩

धर्मादेर्मोक्षपर्यन्तं निरीहाः सर्वथा वयम् ।

कथं रागविरागैश्च कल्पयन्ति विपश्चितः ॥ १४ ॥

અમે તો ધર્મથી માંડીને મોક્ષ સુધીના ચારેય પુરુષાર્થોમાં એકદમ ઇચ્છા વગરના છીએ; છતાં બહુ ડાહ્યા પડિતો અમારામાં રાગ અને વિરાગની કલ્પનાઓ કેમ કરે છે? ૧૪

विन्दति विन्दति नहि नहि यत्र छन्दोलक्षणं नहि नहि तत्र ।

समरसमग्नौ भावितपूतः प्रलपति तत्त्वं परमवधूतः ॥ १५ ॥

અવધૂતની પદવીએ પહોંચેલો મસ્ત જ્ઞાનયોગી, ઋગ્વેદ વગેરે કોઈ વેદના ખાસ મંત્રને નથી વળગતો; તેમજ છંદોનાં લક્ષણવાળાં તંત્રોની બળમાં પણ નથી ફસાતો; પરંતુ તે પરમ આત્મતત્ત્વનું ચિંતન કરતો કરતો પવિત્ર અંતઃકરણવાળો થઈને એકરસ આત્માનંદમાં રૂપી બન્યો છે. ૧૫

इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायां स्वामिकार्तिक
संवादे स्वात्मसंविद्युपदेशे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

ઇતિથી દત્તાત્રેય સ્વામીએ રચેલ અવધૂત ગીતામાં દત્તસ્વામી
તથા કાર્તિકેય વચ્ચે આલેલા સંવાદમાં આત્મજ્ઞાન
ઉપદેશમાં સાતમો અધ્યાય સંપૂર્ણ.

અધ્યાય ૮

[આ અધ્યાય સામાન્ય રીતે “અવધૂત ગીતા” ની બંધી પ્રતોમાં જોવામાં આવે છે; આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધેલા ક્રોધ-પણુ પુરુષે સ્ત્રીજનતિ પ્રત્યે માનની નજરે અથવા તટસ્થવૃત્તિથી જોવું જોઈએ. આ અધ્યાયમાં તેમના પ્રત્યે વધારે પડતી ઘૃણા બતાવવામાં આવી છે અને તેથી અમને લાગે છે કે, આ અધ્યાય ક્ષેપક હોવો જોઈએ. આમ છતાં હાલ મળતું મૂળ પુસ્તક પૂરેપૂરું અપાય એ હેતુથી અહીં તે લીધો છે.]

ત્વદ્યાત્રયા વ્યાપકતા હતા તે ધ્યાનેન ચેતઃપરતા હતા તે ।
સ્તુત્યા મયા વાકપરતા હતા તે ક્ષમસ્વ નિત્યં ત્રિવિધાપરાધાન્ ॥

તારાં દર્શન સારુ તીર્થયાત્રા કરીને મેં તારી સર્વવ્યાપકતાને હણી છે; તારું ધ્યાન ધરીને ચિત્તવડે તને જાણવાની અશક્ત્યતાને મેં હણી છે; વાણીવડે તને જાણવાની અશક્ત્યતાને મેં સ્તુતિઓ કરીને હણી છે; એ ત્રણ પ્રકારના મારા અપરાધોને હંમેશાં માફ કરજે. ૧

કામૈરહતઘીર્દાન્તો મૃદુઃ શુચિરકિંચનઃ ।

અનીહો મિત્રમુક્ શાન્તઃ સ્થિરો મચ્છરણો મુનિઃ ॥૨॥

અવધૂત યોગીની શુદ્ધિ કામનાઓ વડે હણાતી નથી. તે ઇન્દ્રિયોત્તું દમન કરનારો, નરમાશવાળો, પવિત્ર હોય છે; તે કંઈપણ વસ્તુ પાસે રખાતો નથી, તે ઇચ્છાઓથી રહિત હોય છે, માપસર ખાય છે પીએ છે, શાન્ત, અડગ, મારું શરણ પકડીને રહેનાર મૌનવ્રતધારી હોય છે. ૨

અપ્રમત્તો ગમીરાત્મા ધૃતિમાન્ જિતવદ્ગુણઃ ।

અમાની માનદઃ કલ્પો મૈત્રઃ કારુણિકઃ કવિઃ ॥૩॥

અવધૂત પ્રમાદ વગરનો, ઊંડા આત્મજ્ઞાનવાળો, ધીરજવાળો, કામક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ ભસ્તર એ છ વિકારોને જીતનારો હોય

છે, પોતે માનની દરકાર રાખતો નથી છતાં ખીજને માન આપે છે, સામર્થ્યવાળો હોય છે, સર્વ ગ્રાણીઓ પ્રત્યે મિત્રભાવ તથા દયા રાખે છે, અને તે કવિ એટલે સર્વ ગાયતોને જાણનારો હોય છે. ૩

કૃપાલુરક્ષતદ્રોહસ્તિતિશ્ચુઃ સર્વદેહિનામ્ ।

સત્યસારોઽનવચાત્મા સમઃ સર્વોપકારકઃ ॥ ૪ ॥

અવધૂત સર્વ દેહધારીઓ પ્રત્યે કૃપાળુ હોય છે, ક્રોધ કરતો નથી, અને મુખદુઃખને સહન કરી લે છે; તે સત્યપરાયણ, દોષ વિનાનો, સમાન ભાવવાળો અને સધળાંનો ઉપકાર કરનાર હોય છે. ૪

અવધૂતલક્ષણં વર્ણેર્જ્ઞાતવ્યં ભગવત્તમૈઃ ।

વેદવર્ણાર્થતત્ત્વજ્ઞૈર્વેદવેદાન્તવાદિભિઃ ॥ ૫ ॥

વેદ તેમજ વેદાન્તને માનનારા-જાણનારા અને વેદના અક્ષરોના અર્થનાં તત્ત્વોને સમજનારા ભગવાનના ઉત્તમ ભક્તોએ અવધૂતનું લક્ષણ અક્ષરોથી જાણવું જોઈએ. ૫

આશાપાશવિનિર્મુક્ત આદિમધ્યાન્તનિર્મલઃ ।

આનન્દે વર્તતે નિત્યમકારં તસ્ય લક્ષણમ્ ॥ ૬ ॥

આશાઓની જાળમાંથી સારી પેઠે છૂટી ગયેલો, આરંભ, મધ્ય, તથા અંત સમયે નિર્મળ રહેનારો, હંમેશાં આનંદમાં વર્તનાર, એવું લક્ષણ અવધૂતના અકારનું સમજવું. ૬

વાસના વર્જિતા યેન વક્તવ્યં ચ નિરામયમ્ ।

વર્તમાનેષુ વર્તેત વકારં તસ્ય લક્ષણમ્ ॥ ૭ ॥

વાસનાઓ જેણે છોડી દીધેલી છે, જેની વાણી ક્રોધને દુઃખ આપતી નથી અર્થાત્ સર્વને મુખકારક હોય છે, અને જે વર્તમાનમાં જ રહે છે અર્થાત્ આગલી પાછલીની લેશ ચિંતા કરતો નથી, એવું લક્ષણ અવધૂતના વકારનું સમજવું. ૭

ધૂલિધૂસરગાત્રાણિ ધૂતચિત્તો નિરામયઃ ।

ધારણાબ્યાનનિર્મુક્તો ધૂતકારસ્તસ્ય લક્ષણમ્ ॥ ૮ ॥

ધૂળથી મેલા અવયવોવાળો, ચિત્તમાંથી સર્વ દોષોને કાઢી નાંખનાર, નિરોગી, ધારણા તથા ધ્યાનથી મુક્ત થઈ ગયેલો, એવું લક્ષણ અવધૂતના ધૂકારનું સમજવું. ૮

તત્ત્વચિંતા ધૃતા યેન ચિંતાચેષ્ટાવિવર્જિતઃ ।

તમોહંકારનિર્મુક્તસ્તકારસ્તસ્ય લક્ષણમ્ ॥ ૯ ॥

જેણે આત્મતત્ત્વની ચિંતા ધારણ કરી છે, અને સંસારની ચિંતા તથા હિંદ્યાત્મ એકદમ છોડી દીધી છે, અજ્ઞાન તથા અહંકારથી મુક્ત થઈ ગયેલ છે એવું લક્ષણ અવધૂતના તકારનું સમજવું. ૯

આત્માનં ચામૃતં હિત્વા અભિન્નં મોક્ષવ્યયમ્ ।

ગતો હિ કુત્સિતઃ કાકો વર્તતે નરકંપ્રતિ ॥ ૧૦ ॥

અમૃતસ્વરૂપ એટલે મરણધર્મરહિત, પોતાથી અણુદો, મોક્ષસ્વરૂપ અને અવિનાશી એવા આત્માને તછોતે જે ખીજે જાય છે, તે દુષ્ટ કાગડાની પેઠે નરક તરફ જાય છે. ૧૦

મનસા કર્મણા વાચા ત્યજ્યતાં મૃગલોચને ।

ન તે સ્વર્ગોઽપવર્ગો વા સાનન્દં હૃદયં યદિ ॥ ૧૧ ॥

મન, વાણી અને કર્મ વડે હરિણીનાં જેવાં નેત્રોવાળા સ્ત્રીઓનો ત્યાગ કર; જે વિષયોના આનંદવાળું તારું હૃદય હશે તો તને સ્વર્ગ અથવા મોક્ષ નહિ મળે. ૧૧

ન જાનામિ કથં તેન નિર્મિતા મૃગલોચના ।

વિશ્વાસઘાતકીં વિદ્ધિ સ્વર્ગમોક્ષસુખાર્ગલામ્ ॥ ૧૨ ॥

સ્ત્રીઓને તે વિધાતાએ શા માટે પેદા કરી તેની મને ખબર નથી પડતી! સ્ત્રીને વિશ્વાસનો ભંગ કરનારી અને સ્વર્ગ તથા મોક્ષનો માર્ગ રોકનારી સમજ. ૧૨

કૌટિલ્યદમ્ભસંયુક્તા સત્યશૌચવિવર્જિતા ।

કેનાપિ નિર્મિતા નારી બન્ધનં સર્વદેહિનામ્ ॥ ૧૪ ॥

કુટિલતા અને દંભવાળી, સત્ય તથા પવિત્રતા વિનાની, સધળા દેહીઓને બંધનમાં નાંખનારી નારીને કાણે પેદા કરી ? ૧૪

×

×

×

જાનામિ નરકં નારીં ધ્રુવં જાનામિ બન્ધનમ્ ।

યસ્યાં જાતો રતસ્તત્ર પુનસ્તત્રૈવ ધાવતિ ॥ ૧૬ ॥

નારી નરકરૂપ છે તે જાણું છું અને ચોક્કસપણે જાણું છું કે તે બંધન કરનારી છે, છતાં જેમાં પેદા થયો તેમાં જ રમે છે અને કરી કરીથી તેના તરફ જ દોડે છે. ૧૬

×

×

×

વિષ્ટાદિનરકં ઘોરં ભગં ચ પરિનિર્મિતમ્ ।

કિમુ પદ્યસિ રે ચિત્ત કથં તત્રૈવ ધાવસિ ॥ ૧૮ ॥

વિષ્ટા વગેરેથી ઘોર નરકરૂપ ભગ બનાવવામાં આવેલ છે; હે ચિત્ત ! તું શું જુવે છે અને ત્યાં જ કેમ દોડે છે ? ૧૮

ભગેન ચર્મકુण्डेन दुर्गन्धेन व्रणेन च ।

खण्डितं हि जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषम् ॥ ૧૯ ॥

દુર્ગંધવાળા, વ્રણવાળા, ચામડાના કુંડરૂપ ભગ વડે દેવો, દાનવો અને માનવો સહિત આખું જગત ખંડિત થઈ રહ્યું છે અર્થાત્ નાશ પામી રહ્યું છે. ૧૯

देहार्णवे महाघोरे पुरितं चैव शोणितम् ।

केनापि निर्मिता नारी ॥ ૨૦ ॥

અતિ ભયંકર દેહરૂપી સર્વ ભરેલું છે; એવી નારી કાણે બનાવી ?

अन्तरे नरकं विद्धि

ललितामिह

નિહિતમ્ ।

નિહિતમ્ ॥ ૨૧ ॥

સ્ત્રી અંદરથી નરકરૂપ અને બહાર કુટિલતા વડે શોભે છે એમ જાણુ; જ્ઞાનયોગીઓ સ્ત્રીઓને આત્મજ્ઞાનપ્રાપ્તિના મહામંત્રને રોકનારી સમજે છે. ૨૧

અજ્ઞાત્વા જીવિતં લબ્ધં ભવસ્તત્રૈવ દેહિનામ્ ।

અહો જાતો રતસ્તત્ર અહો ભવવિડમ્બના ॥ ૨૨ ॥

જે સ્થાનમાં શરીરીઓની ઉત્પત્તિ થાય છે અને જે ડેકાણે જીવિત મળે છે, તે વાતથી અજાણ્યો થઈને જ્યાં જન્મ્યો ત્યાં જ રમ્યા કરે છે; અહો સંસારની વિટંબણા ! ૨૨

તત્ર મુગ્ધા રમન્તે ચ સદેવાસુરમાનવાઃ ।

તે યાન્તિ નરકં ઘોરં સત્યમેવ ન સંશયઃ ॥ ૨૩ ॥

તેમાં મોહ પામીને જે દેવો, દાનવો તથા માનવો તેમાં રમે છે તે ઘોર નરકમાં પડે છે એ વાત સત્ય છે, તેમાં શંકા નથી. ૨૩

અગ્નિકુण्डसमा नारी घृतकुम्भसमो नरः ।

સંસર્ગેણ વિલીયતે તસ્માત્તાં પરિવર્જયેત્ ॥ ૨૪ ॥

અગ્નિકુંડના જેવી નારી છે અને ઘીના ઘડાના જેવો નર છે, સંસર્ગથી પીગળી જવાય છે; માટે તેને દૂરથી જ છોડી દેવી. ૨૪

गौडी माध्वी तथा पैष्टी विज्ञेया त्रिविधा सुरा ।

चतुर्थी स्त्री सुरा ज्ञेया ययेदं मोहितं जगत् ॥ ૨૫ ॥

મદિરા ત્રણ જાતની જાણવામાં છે, એક ગોળમાંથી બનેલી, બીજી મધમાંથી બનેલી, અને ત્રીજી આટામાંથી બનેલી; ચોથી મદિરા સ્ત્રીને જાણવી, જેણે આ જગતને મોહમાં નાંખી દીધું છે. ૨૫

मद्यपानं महापापं नारीसंगस्तथैव च ।

તસ્માદ્વયં પરિત્યજ્ય તત્ત્વનિષ્ઠો ભવેન્મુનિઃ ॥ ૨૬ ॥

દારૂ પીવો એ મહા પાપ છે એ જ પ્રમાણે નારીનો સંગ પણ મહા પાપ છે; તેટલા માટે બંનેને છોડી દઈને મુનિએ તત્ત્વનિષ્ઠ થવું, અર્થાત્ માત્ર પરમાત્મતત્ત્વના તાત્પર્યમાં મગ્ન રહેવું. ૨૬

ચિન્તાક્રાંતં ધાતુવદ્દં શરીરં નષ્ટે ચિત્તે ધાતવો યાન્તિ નાશમ્ ।
તસ્માच्चિત્તં સર્વતો રક્ષણીયં સ્વસ્થે ચિત્તે બુદ્ધયઃ સંભવન્તિ ॥

હાડ, માંસ, લોહી, મેદ, મજ્જા, સ્નાયુઓ, વીર્ય વગેરે સાત ધાતુઓથી બંધાયેલું શરીર ચિત્તના અધિકાર નીચે છે; ત્યારે ચિત્ત-નો નાશ થાય છે, ત્યારે ધાતુઓ પણ નાશ પ્રાપ્ત છે; એટલા માટે ચિત્તનું સર્વ બાબતુઓથી રક્ષણ કરવું, કારણ કે ચિત્ત સાવધાન હોય તો જ સાર કે અસારને સમજનારી બુદ્ધિઓ પ્રગટ થાય છે. ૨૭

દત્તાત્રેયાવધૂતેન નિર્મિતાનન્દરૂપિણા ।

યે પઠન્તિ ચ શૃણ્વન્તિ તેષાં નૈવ પુનર્ભવઃ ॥ ૨૮ ॥

આનંદસ્વરૂપ અવધૂત દત્તાત્રેય સ્વામીએ આ ગીતા બનાવી છે; તેનો જોઓ પાઠ કરે, અથવા જોઓ સાંભળે તેનો પુનર્જન્મ થાય નહિ. ૨૮

इति श्रीदत्तात्रेयकृतायामवधूतगीतायां स्वामिकार्तिक-
संवादे स्वात्मसंविद्युपदेशोऽष्टमोऽध्यायः ॥ ૮ ॥

ઇતિશ્રી દત્તાત્રેય સ્વામીએ રચેલ અવધૂત ગીતામાં દત્ત સ્વામી તથા કાર્તિક્ય વચ્ચે વાતેલા સંવાદમાં આત્મજ્ઞાન ઉપદેશમાં આરમ્ભો અધ્યાય સંપૂર્ણ.

પરિશિષ્ટ

પ્રહ્લાદાખ્યાન*

[ભગવાન દત્તાત્રેય જેઓ ‘અવધૂત’ નામથી ઓળખાય છે તેમના ઉપદેશો આ પુસ્તક સિવાય ખીજે મળતા નથી. ભાગવતમાં એકાદશ સ્કન્ધમાં તેમણે કરેલા ૨૪ ગુરુઓની હપ્તીકત આ સંસ્થાના “હિન્દના આચાર્યો” નામના પુસ્તકમાં ૨૨૪મા પાને અપાયેલી છે.

અવધૂતગીતાના સર્વોત્કૃષ્ટ શિક્ષણ ઉપરનું સરળ ભાષ્ય હોય તેવું એક પ્રકરણ કાલીકમળીવાળા સ્વામીશ્રી વિશુદ્ધાનંદજીકૃત “પક્ષપાતરહિત અનુભવપ્રકાશ” નામના મહાન ગ્રંથમાં મળ્યું. તેમાંથી અભ્યાસીઓની સગવડ ખાતર અહીં થોડા ઉતારા આપ્યા છે. અવધૂતના મ્હોંમાંથી નીકળેલા આ આખ્યાનને છેડેના શબ્દો અવધૂતગીતાનો જ આખાદ પ્રતિધોષ કરે છે.]

પરાશર:—હે મૈત્રેય ! પૂર્વે દિતિના ઉદર વિષે એ પુત્ર ઉત્પન્ન થયા હતા. એકનું નામ હિરણ્યાક્ષ હતું. તેને વિષ્ણુ ભગવાને વરાહનું રૂપ ધારણ કરીને માર્યો હતો. તે પછી ખીજે હિરણ્યકશિપુ ત્રિલોક-કનું રાજ્ય કરવા લાગ્યો. સર્વ ઈંદ્રાદિ દેવતાઓ તેની આજ્ઞામાં હતા, અને યજ્ઞનો ભાગ જે દેવતાઓ લેતા હતા, તે પણ તે લેવા લાગ્યો હતો. ઈંદ્રાદિ દેવતાઓ તેના ભયથી સ્વર્ગનો ત્યાગ કરીને પૃથ્વી પર રહેવા લાગ્યા હતા. એ હિરણ્યકશિપુના ઘરમાં પ્રહ્લાદ નામનો પુત્ર ઉત્પન્ન થયો હતો. ન્યારે પ્રહ્લાદ ભણવા યોગ્ય થયો ત્યારે તેને શીખવવાને માટે ગુરુની નિશ્ચ તેના પિતાએ મોકલ્યો. પછી કેટલાક દિવસો વીત્યે હિરણ્યકશિપુએ ગુરુસહિત પ્રહ્લાદને ઓઢાવીને પૂછ્યું: ‘હે પુત્ર ! જે ગુરુથી શીખ્યા હો તે કહી સંભળાવો.’

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—હે પિતાજી ! આ જે સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ દશ્યમાન

* કાલી કમળીવાળા સ્વામીશ્રી વિશુદ્ધાનંદજીકૃત ‘પક્ષપાતરહિત અનુભવપ્રકાશ’માંથી થોડા ફેરફાર સાથે ઉદ્ધૃત,

જગત છે, તેને સ્વપ્નસમાન અસત્ બ્રમરૂપ જાણ્યું છે અને એક અદ્વિતીય વિષ્ણુ (વ્યાપક આત્મા) ને જ મેં સત્ય જાણ્યા છે. “સર્વ વિષ્ણુ છે.”

આ વચન સાંભળીને હિરણ્યકશિપુ ક્રોધવાન થયો. તેનાં નેત્ર લાલ થઈ ગયાં અને શુક્રાચાર્યને કહ્યું: ‘હે બ્રાહ્મણ! આને શું શિખવાડ્યું છે? વિષ્ણુ, જે મારા હૃવનો લેનાર છે તેનું આ ભજન કરે છે, અને હું જે ત્રિલોકીનો રાજા છું તેનું વિસ્મરણ કરે છે!’

શુક્ર બોલ્યા:—દૈત્યેન્દ્ર! ક્રોધ ન કરો. એની બાળક અવસ્થા છે, પણ એ નિશ્ચયથી હું તેને ફેરવીશ. હવે તમને જ યાદ કરશે.

પુનઃ હિરણ્યકશિપુએ કહ્યું:—હે પુત્ર! જે ગુરુ શિખવાડે તે જ શીખજે; નહિ તો તારાં પ્રાણ જશે.

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—હે પિતાશ્રી! કાઠની શક્તિ નથી કે મને મારે. આકાશની સમાન જગત વિષે જે વ્યાપક વિષ્ણુ આત્મા છે, તેને કાણ મારે અને કાણ દુઃખ આપે તેમ છે?

હિરણ્યકશિપુ:—રે નીચ બાલક! મને મૂઢીને એ કાણ વિષ્ણુ છે જેનું તું વારંવાર નામ લે છે, તે કહે.

પ્રહ્લાદ:—હે પિતા! વિષ્ણુ અખિલ જગત વિષે મનના સાક્ષી છે અને ઈંદ્રિયોથી અગોચર છે. વિચારનેત્ર વિના તે તમને શી રીતે દેખાય? યોગેશ્વરો વિષ્ણુઆત્માને પરમ પદ કહે છે. હે પિતાશ્રી! તમે, હું કે આ જગત છે જ નહિ, મૂળ અને સારરૂપ ભગવાન વિષ્ણુ આત્મા જ છે.

હિરણ્યકશિપુ:—મૂર્ખ! તારા મનને પાપે ઘેર્યું છે, જેથી તું ઝલકું માને છે. નહિ તો સંત કહે છે કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ ત્રણે પ્રણવથી ઉત્પન્ન થયા છે તેથી તે જગ છે, દશ્ય છે અને તું ચૈતન્ય આત્મા છે. ભગવાન તો માયામાં છે. તું પોતાને ત્યાગી માયામાં લીન કેમ થાય છે?

એટલું કહીને હિરણ્યકશિપુએ દૈત્યોને કહ્યું કે—આ પાપીને દષ્ટિથી દૂર કરો, અને ગુરુના ગૃહમાં લઈ જાઓ.

કેટલાક દિવસ પછી ફરીથી પ્રહ્લાદને બોલાવ્યો અને પ્રશ્ન—
શું ભણ્યો?

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—ભણવું, ન ભણવું, સાંભળવું, જોવું, લેવું,
દેવું, ખાવું, પીવું, સૂવું, જાગવું, ઝિંધવું, સ્પર્શ કરવો, એ સર્વ
વિષય છે.

પ્રહ્લાદનું વચન સાંભળી તે અતિ ક્રોધવાન થયો અને રાક્ષ-
સોને હુકમ કર્યો કે—આ બાળકનો ઘાત કરો. એને કાળે ઘેર્યો છે.
અમારા કુળમાં તે અગ્નિ છે.

રાક્ષસોએ અનેક પ્રકારની શાસના કરી અને ભય દેખાડ્યો,
પરંતુ પ્રહ્લાદના રામમાત્રનો ણિગાડ ન થયો.

પરાશરે કહ્યું:—હે મૈત્રેય! પ્રહ્લાદની માફક તને ન્યારે શાસન
થશે ત્યારે તરત તું કહીશ કે હું બ્રહ્મ નથી, જીવ છું. પરંતુ દૈત્યપુત્ર
પોતાના નિશ્ચયથી ક્યો નહિ.

મૈત્રેયે કહ્યું:—એને શો લાભ થયો કે એટલી શાસના સહન
કરી? કારણ કે નામરૂપ ભ્રમમાત્ર છે. વસ્તુ સત છે. એને દંડ*
કેમ ન થાય? પોતાના સ્વરૂપને ત્યાગીને બીજાને પોતાના સ્વરૂપમાં
સ્થાપવા એ ભૂલ છે. પણ એની કથા કહો.

પરાશર:—હે મૈત્રેય! પુનઃ હિરણ્યકશિપુએ પ્રહ્લાદને બોલાવીને
કહ્યું: ‘હે પુત્ર! નીચ બુદ્ધિ ત્યાગ. વૈરીના રસ્તે ન જા, હજી પણ
તારું કંઈ બગડ્યું નથી. તને હું નિર્ભય કરીશ.’

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—હું તો મૂળે જ નથી. જે છે તે સર્વ ભયઅભય-
યાદિ વિષય આત્મા છે.

ત્યારે ક્રોધયુક્ત થઈ તેણે આજ્ઞા કરી કે એને સર્પાદિક પાસે
મરાવો. અને ન્યારે સર્પાદિ લાવવામાં આવ્યા, ત્યારે પ્રહ્લાદ,
સર્પાદિ સહિત સર્વ જગતનું વિષય-આત્મારૂપે આ પ્રમાણે ધ્યાન
કરવા લાગ્યો:

‘જેવી રીતે મારા શરીરમાં મન આદિના પ્રકાશક અવિનાશી

વિષ્ણુ છે, તે જ પ્રમાણે સર્પાદિમાં પણ છે, તથા અહ્મથી લઈને ટીડીપર્વતનાં શરીરોમાં તે જ વિષ્ણુ આત્મા છે. વિષ્ણુથી પૃથક્ શું છે? સર્પાદિકથી વિષ્ણુ પૃથક્ ક્યાં છે? સર્વ વિષ્ણુ આત્મા છે.”

એ રીતે સર્પાદિકથી પણ પ્રજ્ઞાદત્તે ક્થુ ન થયું. પછી તેને અગ્નિમાં નાખ્યો, પહાડ ઉપરથી ગળડાગ્યો, સિંહ વ્યાઘ્રની પાસે નાખી ભેયો, હિમાલયનાં મહાન ભયંકર સ્થાનોમાં તેને નાખ્યો, વગેરે મૃત્યુનાં અનેક કારણો સામે તેને ધર્યો, પરંતુ પ્રજ્ઞાદત્તે કંઈ જ એક ન થયો, કારણ કે તે આપસહિત સર્વ વિષ્ણુરૂપે જાણતો હતો. એક તો ખીનથી થાય. (એકત્વમાં ઝાંથી થાય?)

પુનઃ હિરણ્યકશિપુએ ગુરુને કહ્યું કે—એને સામ, દામ, દંડ, ભેદ વગેરે રાજનીતિથી શિક્ષા કરો. શુક્રાચાર્યે તેમ કયું, પરંતુ પ્રજ્ઞાદત્તે નિશ્ચય કર્યો નહિ એટલું જ નહિ પણ તે ઝિલટો દઢ થયો.

એક સમય અધ્યયનશાળાથી શુક્ર કોઈ કામે બહાર ગયા હતા, તે વખતે અવકાશ લઈને બાળકોને પ્રજ્ઞાદ કહેવા લાગ્યો કે—રાક્ષસ-પુત્રો! સર્વરૂપ વ્યાપક વિષ્ણુ આત્મા જ છે. તમે કે હું છે જ નહિ. તે વિષ્ણુનું ભજન કરો. જે પૂછતા હો કે ભજન શું? તો આપસહિત સર્વને વિષ્ણુ-આત્મા જાણવા એ જ પરમ ભજન છે.

બાળકોએ કહ્યું:—હે પ્રજ્ઞાદ! આ સમય તો રમવાનો છે. ભજનનો નથી. પ્રજ્ઞાદે કહ્યું:—હે દૈત્યપુત્રો! મનુષ્યજન્મ દુર્લભ છે. વારંવાર તે પ્રાપ્ત થતો નથી. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ તથા વિષય અને વિષયોના ગ્રહણ કરવાવાળી શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો સર્વ યોનિમાં પ્રાપ્ત છે. વિષયજન્ય ઇન્દ્રિયસંબંધી મુખ અહ્મથી માંડી ટીડીપર્વત સર્વને છે. એ મુખ છે તે વૈષયિક મુખ છે અને તે સર્વ યોનિમાં પ્રાપ્ત છે, કોઈમાં અપ્રાપ્ત નથી. તેથી તેને માટે યત્ન કરવો નિષ્ફળ છે. હે દૈત્યપુત્રો! શત વર્ષનું પુરુષનું આયુષ્ય હોય છે, તેમાંથી અર્ધ આયુષ્ય સ્ત્રીમાં જાય છે અર્થાત્ ૫૦ વર્ષ તો રાત્રિમાં કપાઈ જાય છે. શેષ ૫૦ રહ્યાં. તેમાંથી બાર વર્ષ રમતમાં જાય છે, બારથી સોળ વૃદ્ધ અવસ્થામાં જાય છે અને શેષ રહેલાં પચીસ વર્ષમાં પારલૌકિક સાધના, વિદ્યોપાર્જન, દેશોત્તતિનો પ્રયત્ન, દેશાટન, ભોગ-

વિલાસ વગેરે થાય છે. ભજન એ જ પચીસ વર્ષમાં થઈ શકે છે. આધ્યાત્મિક રોગોનું* જોર પણ તે જ અવસ્થામાં હોય છે. પરંતુ શરીર હાલુભંગુર છે. વીજળીના ચમકારાની માફક હાલુમાં નષ્ટ થઈ જાય છે. કદી શરીર જન્મે છે, કદી મરે છે, કદી આળક, યૌવન, વૃદ્ધ અવસ્થા આવે છે. કદી જાગત, કદી સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, ક્વચિત્ મૂર્છા, સમાધિ, કોઈ વાર હસવું, રોવું, હર્ષ, શોક, કોઈ વાર મુખ, દુઃખ, કદી ક્રુધા, તૃપ્તિ, હાનિ, લાભ વગેરે મુખદુઃખવાળી અવસ્થાઓ આવે છે; હજારો મુખની અવસ્થાઓ આવે છે. દુઃખની પણ આવે છે. પરંતુ તે સર્વ આ શરીરરૂપ સંઘાતની અવસ્થાઓ હોય છે.

‘વળી ખાસકાણ અત્યંત જડરૂપી છે. તેમાં શુભાશુભનું કંઈ જ્ઞાન હોતું નથી. એ અવસ્થાનાં અનેક દુઃખો શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલાં છે. તે જ પ્રમાણે યૌવન અવસ્થામાં અનેક કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકારાદિ વિકાર દુઃખદાયક, શાસ્ત્રમાં વર્ણન કરેલાં છે. તે જ પ્રમાણે વૃદ્ધાવસ્થામાં અંગક્ષીણતાદિ દોષનિરૂપણ કરેલા છે. તેથી હે દૈત્યપુત્રો! જે ભજન, દાન, તપાદિક નથી કરતા, તેને અવસર ચૂક્યો મૃત્યુના કાળમાં પશ્ચાત્તાપ જ થાય છે.

‘(જીવ) માતાના ગર્ભમાં જડરાશિ આદિ નિમિત્તથી મહાન દુઃખને પામે છે. માયું નીચું અને પગ ઉપર રાખી જીંધે માથે લટકે છે. મળમૂત્રના કુંડમાં પડ્યો રહે છે, પછી બહુ દુઃખી થવાથી ગર્ભથી છૂટવાને માટે ભ્રમથી પોતાના ચૈતન્યસ્વરૂપથી ભિન્ન પરમેશ્વરની કલ્પના કરીને પ્રાર્થના કરે છે કે, હે સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ પરમાત્મા! પૂર્વે અનેક મળમૂત્રરૂપ દેહોમાં મેં દેહાભિમાન કરેલું છે. તે દેહાભિમાનના ઢગરૂપ આ ગર્ભવાસ છે. જે હું દેહાભિમાન ન કરત તો દુઃખરૂપ આ ગર્ભવાસ ન પામત. આ ગર્ભવાસથી મને મુક્ત કરો.

‘તેથી સર્વ દુઃખોનું કારણ દેહાભિમાન જ છે, અન્ય નથી. દેહાભિમાની દેડનો પણ આપ છે. માટે હે આળકો! તમારે કદી દેહાભિમાન કરવું નહિ. પરંતુ આપસહિત સર્વ જગતને વિજ્યરૂપ આત્મા બાણો, જેથી જન્મમરણરૂપ બંધનથી છૂટા. દેહાભિમાનનો ત્યાગ કર્યો

વિના અન્ય તપાદિ સાધનોથી બંધનરૂપ સંસારબંધનથી નહિ છુટાય.

‘આ-દુર્લભ મનુષ્ય શરીરમાં શિશ્નોદરપરાયણ રહીને જે પોતાના મૂળ સ્વરૂપ આત્માને નહિ જાણે તો અનંત કુકુર, શુકરની+ દુઃખમય ચેતિઓને પ્રાપ્ત થશે, અને મનુષ્યજન્મની પ્રાપ્તિ નિષ્ફળ થશે. કોઈ પુણ્યવશાત્ અકસ્માત્ ચિંતામણિ કોઈના હાથ આવે અને તેના વડે કોઈ પ્રયોજન સિદ્ધ કર્યા વિના તેને ગુમાવી દે તો તે અત્યંત નાલાયકીનું કામ છે. માટે મનુષ્યદેહ પ્રાપ્ત કરીને વિચાર કરવો એ કર્તવ્ય છે. હું કોણ છું, આ દેહાદિક પ્રપંચ શું છે, હું ક્યાંથી આવ્યો છું, ક્યાં જવાનો છું, એ રીતે જે પોતાના સ્વરૂપને ન જાણ્યું તો પછી મનુષ્યદેહ પ્રાપ્ત થવાથી શો લાભ થયો?

‘હે બાળકો! અત્યંત મળમૂત્રરૂપ અપવિત્ર આ શરીરનો અહં-કાર છે, તેનો ત્યાગ કરી એક આત્મા વિજ્ઞાને પવિત્ર જાણો. અંતર અને બહાર એ આત્મા જ છે. એ આત્માનો પિતા નથી કે માતા નથી. તેનો ભાઈ નથી કે પુત્ર નથી. તેનો કોઈ વર્ણ નથી કે આશ્રમ નથી કે નથી તેની બાળકાદિ અવસ્થા. એ સર્વ શરીરના ધર્મ છે, આત્માના નહિ. આત્મા નિત્ય, નિર્લેપ, પ્રકાશરૂપ છે. ઉપાધિયુક્ત સર્વ વિજ્ઞા આત્મા છે. (ઉપાધિરહિત તે નિર્વિકાર શુદ્ધ છે.) જેમ નિદ્રારૂપ અવિદ્યાઉપાધિ વિના સ્વપ્નદ્રષ્ટા નિર્વિકાર શુદ્ધ છે. ઉપાધિસહિત સર્વ સ્વપ્નપ્રપંચરૂપ પણ સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ છે. શરીરાદિકના અભિમાનનો પ્રબંધ હોવાથી તે પ્રત્યક્ષ ભાસતો નથી. જેમ શુદ્ધ સ્ફટિકમાં કોઈ રીતનો રંગ હોતો નથી પરંતુ લાલ પુષ્પાદિકના યોગથી તે લાલ દેખાય છે, બાકી વાસ્તવમાં તે શુદ્ધ છે; તે જ પ્રમાણે આત્મામાં દર્શ્યમાન નામરૂપ પ્રપંચ વાસ્તવમાં છે જ નહિ. બુદ્ધિ આદિ ઉપાધિના સંબંધથી જ તે આત્મામાં પ્રતીત થાય છે. જે આ નામરૂપ ભ્રમ, પ્રપંચમાં સત્યત્વની પ્રતીતિ કરે છે, તે જન્મ-મરણના બંધનમાં પડે છે. માટે હે બાળકો! તમને એ જ યોગ્ય છે કે હમણાંથી જ નારાયણપરાયણ થઈ જાઓ, અને આશા છોડી મનને આશારહિત કરો.

‘અસ્તિ ભાતિ પ્રિયરૂપ નારાયણઆત્માથી જે પૃથક્ છે તેને મૃગતૃષ્ણાના જળ જેવું જાણો. આત્માને સર્વ અવસ્થાથી ન્યારે સાક્ષીરૂપ જાણો. ન્યારે આ નિશ્ચયને દૃઢતાથી ધારણ કરેશો, ત્યારે અધ્યાત્મ, અધિભૂત, અધિદેવ એ ત્રણ તાપથી છૂટશો. કારણ કે એ સર્વ ઉપાધિ શરીરની છે. ન્યાં શરીરનું અભિમાન છૂટે છે તો એ સર્વ ઉપાધિઓથી તે મુક્ત થાય છે. માટે દ્વૈતનો વિચારમાત્ર ત્યજો. જે કંઈ જુઓ, સાંભળો, સૂંધો, સ્પર્શ કરો, રસ લો, તેમ જ લેવું, દેવું, ગ્રહણ ત્યાગ વગેરે વ્યવહાર કરો, તે સર્વ વિષ્ણુઆત્મા જાણો. ખીન્નું કોઈ છે જ નહિ. જેમ સર્વ સ્વપ્નના વ્યવહાર સ્વપ્નદ્રષ્ટા આત્મરૂપ છે. જેણે સુદ્ધિઆદિના સાક્ષીસ્વરૂપ પોતાના આત્માને બ્રહ્મરૂપ સમ્યક્ જાણ્યો, (જેમ ઘટાકાશ પોતાને મહાકાશ જાણે) તે આ બ્રમરૂપ સંસારમાં આવાગમનને^{*} પ્રાપ્ત થતો નથી.’

પરાશર બોલ્યા:—હે મૈત્રેય ! તે જ વખતે શુક્રાચાર્ય આવ્યા અને જોયું તો સર્વ બાળકો અધ્યયનશાળામાં એ જ ભજન કરી રહ્યા હતા કે, ‘આ સર્વ નામરૂપ વિષ્ણુ આત્મા જ છે. અમે પણ સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ આત્મા છીએ. વિષ્ણુઆત્મારૂપ અમારાથી અહંત્વ-રૂપ જગત ભિન્ન નથી. વિષ્ણુરૂપ અમારા આત્માનો આ નામરૂપ પ્રપંચ પ્રકાશ (મણિની પ્રભા જેવો) છે.’

હે મૈત્રેય ! બાળકોની આ અવસ્થા જોઈને શુક્રાચાર્યે પ્રહ્લાદની શાળામાં જે વૃત્તાંત હતો તે હિરણ્યકશિપુને કહી સંભળાવ્યો, પરંતુ હિરણ્યકશિપુને જાતે લાવીને બતાવ્યો નહિ (પોતાની નિર્દોષતા બતાવવા).

પ્રાહ્મશાળામાં પ્રહ્લાદની અવસ્થા જોઈને અત્યંત ક્રોધયુક્ત થઈ હિરણ્યકશિપુએ રસોધ્યાઓને હુકમ કર્યો કે પ્રહ્લાદને ભોજનમાં ઝેર આપવું અને તેનો નાશ કરવો. તે હુકમ પ્રમાણે રસોધ્યાઓએ કાર્ય કર્યું અને પ્રહ્લાદને બોલાવીને ભોજન આપ્યું. પ્રહ્લાદ તો એ જ ભજન કરતો હતો કે ભોજન પણ વિષ્ણુ જ છે. ભોજન બતાવનાર પણ સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ છે, વિષ પણ વિષ્ણુ છે, અમૃત પણ વિષ્ણુ

છે, હું પણ વિષ્ણુ છું તથા હિરણ્યકશિપુ પણ વિષ્ણુ છે. તાત્પર્ય કે સર્વ નામરૂપ પ્રપંચ વિષ્ણુઆત્મા છે, અન્ય દ્વૈત નથી.

હે મૈત્રેય ! તેથી વિપ બલહું અમૃતરૂપ થઈ ગયું અને વિપની તેને કરી અસર ન થઈ. કારણ સર્વ જગત મનોમાત્ર છે. જેવી મનમાં દૃઢ ભાવના કરે છે તેવી ભાવનાનુસાર પ્રત્યક્ષ થાય છે. અન્ય કોઈ બાહ્ય પ્રપંચ છે જ નહિ. મનમાં સ્વપ્નવત્ જ પ્રપંચ છે. હે મૈત્રેય ! ભૂંગી ડીડો (બ્રમરી) અન્ય વિઙ્નતીય ડીડાને નિરંતર દૃઢ ભાવનાથી પોતાના રૂપ કરી દે છે; તો આ તો નામરૂપ પ્રપંચ અગા-ઉથી જ (સ્વરૂપે જ) અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ વ્યાપક વિષ્ણુસ્વરૂપ આત્મા છે. કેવળ મનના બ્રમથી જ વિપર્યય* કલ્પના હતી. જે મને નિજસ્વરૂપમાં વિપરીત ભાવના કરી હતી, તે જ મન જે સર્વ નામરૂપ જગતમાં સાંગોપાંગ નિજસ્વરૂપ વિષ્ણુઆત્માની ભાવના કરે, તો નામરૂપ પ્રપંચ વિષ્ણુઆત્માનું સ્વરૂપ કેમ ન જણાય ? અવશ્ય જણાય ? હે મૈત્રેય ! ઉપાસનારૂપ ભક્તિ પણ એ જ છે કે આપસહિત સર્વ નામરૂપ પ્રપંચને ઉપાસ્યરૂપ જાણવો. તેથી જ શાંતિ પ્રકટે છે, રાગદ્વેષ મટી જાય છે, દુઃખની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

હે મૈત્રેય ! પ્રહ્લાદને વિપથી દુઃખ ન થયું કારણ કે વિપ તથા પોતાના સહિત સર્વને પ્રહ્લાદ વિષ્ણુરૂપ જાણતો હતો. અને વિષ્ણુ પોતાને તો પોતે દુઃખ ન જ આપે; જેમ પોતાના શરીરને કોઈ દુઃખ આપતું નથી તેમ. માટે હે મૈત્રેય ! તું પણ વિચાર કરી દૃઢ નિશ્ચય કર કે સર્વ નામરૂપ પ્રપંચ, અસ્તિ, ભાતિ પ્રિયરૂપ હું આત્મા છું. અથવા સર્વ નામરૂપ પ્રપંચથી હું અસંગ, નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, સચ્ચિદાનંદ સાક્ષી આત્મા, સ્વમહિમામાં સ્થિત છું, અસત, જડ, દુઃખરૂપ આ દેહાદિ પ્રપંચ હું નથી.

ધન્ય છે તે દૈત્યપુત્રને કે જે એવી અવસ્થામાં પણ પોતાના નિશ્ચયથી ચલાયમાન ન થયો અને મનવચનશરીરથી પોતાના સ્વરૂપમાં જ સ્થિત રહ્યો. તને જે વિપ આપે તો તું તો તત્કાળ કહે કે હું અક્ષ નથી પણ જીવ છું.

મૈત્રેયે કહ્યું:—હે શુરા ! જૂત, અવિધ્ય, વર્તમાન વાણે કાળમાં સર્વ નામરૂપ જગત હું જ છું તો હવે પણ હું જ છું, પ્રજ્ઞાદ પણ ક્યાં છે? આપની બુદ્ધિમાં ભેદ પડ્યો છે કે શું કે આપ પ્રજ્ઞાદથી મને જુદો સમજે છો?

પરાશરે કહ્યું:—હે પાપંડી ! પ્રજ્ઞાદસમાન તારું મન શુદ્ધ નથી. તું પાપીનું દર્શન કરવાયોગ્ય નથી, તેથી પાપ છે.

મૈત્રેય:—સત્ય છે. એથી વિશેષ પાપંડ ક્યું છે કે હું ચૈતન્ય-માયા વડે સર્વ નામરૂપ પ્રપંચને ઉત્પન્ન કરી તેનું પાલન અને સંહાર કરતો છતો સ્વરૂપથી કંઈ પણ ઉત્પન્નાદિ કરતો નથી? સર્વનો ભોક્તા છતાં અભોક્તા છું. નિઃસ્વરૂપથી મનવાણીનો અવિધ્ય છતાં માયા વડે મનવાણીના વિધ્યરૂપ પણ હું જ છું. શરીરદષ્ટિથી ચાલતો છતાં સ્વરૂપદષ્ટિથી અચળ છું. કર્તા છતાં અકર્તા છું. સર્વ મનવાણી શરીરાદિક દશ્યની ચેષ્ટાઓ કરતો છતાં પણ હું અક્રિય, અસંગ સાક્ષી છું. જેમ સ્વપ્રદષ્ટા, સ્વપ્રદશ્યની ચેષ્ટાઓ કરતો છતાં અસંગ અને અક્રિય છે. વળી એક બીજું પણ મારું પાપંડ છે. હું તો હું પોતે જ અને તો પણ મારાથી બિન્ન તત્ત્વદ,× ત્વંપદ અને બ્રહ્મને કહ્યું છું તથા અસત્, જડ, દુઃખરૂપ દશ્યને પોતાની સત્તારૂપિ વડે, બિલકું સમ્વિદાનંદરૂપ કરી બતાવું છું. જેમ પારસમણિ લોહને સુવર્ણ કરી બતાવે છે, તથા અન્દ્રગણિક (જલદુગર) માયિક પદાર્થોને સત્ય કરી બતાવે છે. હું ચૈતન્ય આત્મા દેશ, કાળ, વસ્તુભેદથી રહિત છતાં, દેશ, કાળ તથા વસ્તુભેદવાન (સ્વમાયાવડે) હું જ છું, એ જ હું ચૈતન્યનું મહાન પાપંડ છું, હું ચૈતન્ય (અવાહનસંગોચર) સ્વપ્રકાશ હોવાથી મનઘન્દ્રિયોના દર્શન માટે અયોગ્ય છું. તેમજ સર્વ દર્શન પણ મારું જ છે. જે પુરુષ હું ચૈતન્યઆત્માને સમ્યક્ બ્રહ્મરૂપ નથી જાણતો તેને ભ્રમમાત્ર, ચોરાશી લક્ષ યોનિમાં જન્મમરણરૂપ પાપ થાય છે. માટે હે પરાશરજી ! મને જે આપે પાપંડી, દર્શનને અયોગ્ય અને પાપી કહ્યો છે તે પૂર્વોક્ત રીતે દીક જ કહ્યો છે.

પરાશરે કહ્યું:—હે મૈત્રેય ! કયા સાંભળ. હિરણ્યકશિપુએ શુકા-

ચાર્યને બોલાવીને કહ્યું કે, ‘આ બાળકનો કોઈ પણ ઉપાયથી નાશ કરો. દીલ ન કરો.’ ત્યારે શુક્રાચાર્યે પ્રહ્લાદને કહ્યું: ‘હે પુત્ર! તારો પિતા ત્રિલોચીનો પ્રકટ રાજા છે. બીજાનું તારે શું કામ છે? પિતાનું શરણ લે અને શત્રુની મિત્રતાનો ભાગ કર. નહિ તો તારો નાશ થશે. પરમગુરુ પિતા છે, તેની આજ્ઞાનો ભંગ ન કર.’

હે મૈત્રેય! તું પણ મારાથી ભય પામ. કારણ કે શુક્રાચાર્ય તો એક શક્તિવાળા હતા, અને હું હજાર શક્તિવાળો છું. શુક્રાચાર્યે તો મારી પાસેથી ઉપદેશ લીધો હતો!

મૈત્રેયે કહ્યું:—હું ચૈતન્ય આત્માના ભયથી, સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ, વાયુ, યમ, સમુદ્ર, નદીઓ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવાદિક સર્વ દેવ, ભયમાન થાય છે. મને ભય પમાડે એવી કોની શક્તિ છે? હું ચૈતન્ય વિના સર્વ નામરૂપ દેવની સિદ્ધિ જ નથી તો તે ભય ક્યાંથી આપશે? ચિત્રની મૂર્તિઓ ચિતારાને ભય કેવી રીતે આપશે? અનેક પ્રકારની પૂતળીઓ તેના ચાલકને કેમ ભય આપી શકે? કદી ન આપી શકે.

અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ હું સર્વ નામરૂપ દેવનો દ્રષ્ટા-આત્મા પોતાના આત્માને દેવભય શી રીતે આપે?

હે પરાશર! શુક્રાચાર્ય જે વાત પ્રહ્લાદને કહેતા હતા તે પણ આપે શુક્રાચાર્યને ઉપદેશ આપ્યો હશે.

પરાશર બોલ્યા:—હે મૈત્રેય! હું શુક્રાચાર્યને નિર્વાણપદનોષ ઉપદેશ કરતો હતો, પરંતુ કામનાને વશ હોવાને લીધે તેના હૃદયમાં નિર્વાણ ઉપદેશનો પ્રવેશ ન થયો. બિલટો એ કહેવા લાગ્યો, “મને એવી વિદ્યા શીખવો જેનાથી હું કોઈ મૂઝેલાંને જીવતાં કરું, કોઈને કાળવશ કરું અને મારી સંસારમાં પ્રતિષ્ઠા થાય.” આ પ્રકારની વિદ્યાનો અભ્યાસ શુક્રાચાર્યે કર્યો તેમાં મારો દોષ નથી. તેની કામનાનો જ દોષ છે.

હે મૈત્રેય! હું ગુરુનો ભય રાખ.

મૈત્રેયે કહ્યું:—મારામાં મરવું, જીવવું અને નથી; હું શા માટે ભય રાખું? પરંતુ પ્રહ્લાદની કથા કહો.

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—હે મૈત્રેય! હે ગુરુ! અમારી જાતિ સૃષ્ટિથી નીચી છે અને તમે ઉચ્ચ પદની વાત કરો છો તેથી તમારો ઉપદેશ મારા મનમાં ઠસતો નથી. જે જે દશ્યમાન છે, ઉત્પત્તિમાન છે, વિકારવાન છે તથા કાર્યરૂપ છે તે ઘટવત્ નશ્યમાન (નાશ પામવાના સ્વભાવવાળું) છે અને આત્માવિષ્ણુ એ પદોથી રહિત છે, તેથી સત્ છે. હે મહામુનિ! જે ગુરુ ઉપદેશ કરીને સત્ આત્માની પ્રાપ્તિ કરાવી શકે છે તે જ પરમ ગુરુ છે; તે જ પિતા, માતા, બ્રાતા, મુહુદ્ છે. જે પિતા પક્ષપાતરહિત થઇને સત્ વસ્તુનો ઉપદેશ કરે તો એ જ પરમ ગુરુ છે. જે એમ ન કરે તો તે પિતા પરમ ગુરુ નથી, પરંતુ શાસ્ત્રરીતિઅનુસાર પિતામાત્ર છે. તેનું પણ મન, વાણી અને શરીરથી યથાયોગ્ય પૂજન કરવું, એ ધર્મ છે. પરંતુ લૌકિક પિતા બહુ કૃપા કરે તો શરીર-ઇન્દ્રિયોનું પાલન કરશે; કંઈ પરમ પુરુષાર્થ મોક્ષ નહિ આપી શકે. તેથી તમારી બુદ્ધિમાં ભેદ પડ્યો છે કે અજ્ઞાની પિતાને પરમ ગુરુસમાન કહો છો. કહો, પિતા મૃત્યુથી છોડાવી શકે છે? કદાપિ નહિ. અને પરમ વિદ્વાન ગુરુરૂપ પિતા મૃત્યુથી નિઃસંશય છોડાવે છે. હે શુક! પિતાનું નિરંતર ધ્યાન કરવું એવું વેદમાં કોઈ જગાએ લખ્યું નથી, પરંતુ સમ્યક્દાનંદ-સ્વરૂપ હરિનું ધ્યાન કરવાનું વેદમાં લખ્યું છે, અને તે યોગ્ય છે. જે પરમાર્થને જાણે છે તે સત્ય ઉપદેશ જ કરે છે; અસત્ય નહિ.

શુકે કહ્યું કે, ‘ગોવિંદના ભજન વડે તું શું ઇચ્છે છે? જે તારી ઇચ્છા હોય તે તારો પિતા પણ આપી શકે છે.’

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—તમને મારા અંતઃકરણની ખબર જ નથી. ધ્યાનભજનનું એ જ પ્રયોજન છે કે પોતાના મૂળને પામું. જ્યાં મૂળની પ્રાપ્તિ થઇ એટલે બંધનથી છુટાયું. સમપદ ભજનથી જ મળે છે. અને “આપસહિત સર્વ નારાયણ છે,” એ જ ભજન છે.

શુકે કહ્યું:—ત્વંપદ તથા તત્પદના લક્ષ્યરૂપ જે સમ્યક્દાનંદ, મન, બુદ્ધિ આદિ સર્વ આ દશ્ય સંઘાતના સાક્ષી, દ્રષ્ટા, નિજાત્મ-

સ્વરૂપનો પિતાએ તને પૂર્વે ઉપદેશ કર્યો છે, તે કેમ નથી માનતો?

પ્રજ્ઞાદે કહ્યું:—પિતા દેહને જ આત્મારૂપ કરીને ત્યારે ત્યારે ઉપદેશ કરે છે. તાત્પર્ય કે શ્રુતિના તાત્પર્યને જાણ્યા વિના અન્તમય કોશને જ તે આત્મા કહે છે. શ્રુતિએ તો અરુંધતીના દૃષ્ટાંત વડે અન્તમયથી આગળ ગ્રાણુ, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય કોશોને આત્મરૂપ કહ્યું કર્યો છે, તેથી અન્તમયાદિક પંચકોશરૂપ આત્મા છે, એવું શ્રુતિનું તાત્પર્ય નથી. જો એ શ્રુતિનું તાત્પર્ય હોય તો તે તો યત્ન વિના સર્વને પ્રાપ્ત છે. તો પરમપુરુષાર્થનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ છે. માટે સત્યાદિ ગુણોના કાર્યરૂપ જે જગત્તાદિ અવસ્થા સહિત પણ શરીરરૂપી પંચકોશ છે તે સંપૂર્ણ કાર્યકારણરૂપ પ્રપંચ મનવાણીને ગોચર છે; તેથી તે મિથ્યા છે, માટે હે અધિકારીજનો! તમારો આત્મા અવાહનસગોચર, સર્વાધિષ્ઠાન, જગદ્વિધ્વંસક, પ્રકાશક, અવેશત્વ, સદા અપરોક્ષ સાક્ષી, સચ્ચિદાનંદ, વિશુદ્ધાનંદ છે તેને તમારું સ્વરૂપ જાણો. મનવાણીગોચરને પોતાનું સ્વરૂપ ન જાણો, એ જ શ્રુતિનું સદસ્ય છે.

પુત્ર: શુદ્ધે કહ્યું:—હે પ્રજ્ઞાદ! હજી માન, નહિ તો તત્કાળ જ તને બાળીને ભસ્મ કરીશ.

પ્રજ્ઞાદે કહ્યું:—કોઈ કોઈને જિવાડતું નથી, કોઈ કોઈને મારતું નથી. રક્ષા કરનાર સર્વનો એક આત્મા વિષ્ણુ છે. જેમ સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ સર્વ સ્વપ્નપદાર્થોની રક્ષા કે નાશ કરે છે, અન્ય જગત પુરુષ પણ તેની રક્ષા કે નાશ કરી શકતા નથી; તેમજ સ્વપ્નપદાર્થ પણ પોતપોતાના રક્ષક થઈ શકતા નથી.

પછી શુદ્ધે શુદ્ધ થઈને મુખથી અગ્નિ કાઢ્યો અને પ્રજ્ઞાદ ભય પામીને વિષ્ણુને શરણુ થઈ પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો: ‘હે અનંત-વિષ્ણુ! આ આત્મણથી મારી રક્ષા કરો.’ પુત્ર: કહ્યું: ‘હું ઊલટું જ સમજાવ્યો છું. જો સર્વ નામરૂપ જગત એક વિષ્ણુ આત્મા છે, તો શુદ્ધ, અગ્નિ અને પ્રજ્ઞાદ ક્યાં છે કે જેનાથી ભય પામું?’ ત્યારે તે અગ્નિ ઊલટો શુદ્ધને જ બાળવા લાગ્યો. શુદ્ધભયભીત થઈ મનમાં જ પ્રજ્ઞાદને શરણુ થયો અને કહ્યું: ‘હે યજ્ઞમાન પ્રજ્ઞાદ! હું તારો

પુરોહિત છું. આ મારો અપરાધ ક્ષમા કર. હું તારે શરણુ છું.’

‘હે મૈત્રેય! પહેલાં તો શુદ્ધ ક્રોધવાન હતા, પરંતુ ન્યાં પ્રાણુની અંતનોખત વાગી, એટલે પ્રહ્લાદની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. પરંતુ પ્રહ્લાદ બંને અવસ્થામાં સમાન રહ્યો. વિષમ ગતિને પ્રાપ્ત ન થયો.

હે મૈત્રેય! તું પણ સમપદમાં સ્થિત થા, જેથી સર્વ અવસ્થામાં સમ રહે.

મૈત્રેયે કહ્યું:—હું મૂળને શી રીતે પહોંચું?

પરાશર બોલ્યા:—તું જાતે જ મૂળરૂપ છે. મૂળરૂપને કેમ પહોંચે? પહોંચવું તો ક્રિયા વડે બને છે. તું અક્રિય છે. મૂળનું તારે શું પ્રયોજન છે? જે નારાયણવ્યતિરેક* જાણીને કર્મ કરે છે, તે બંધનનું કારણ છે. નિષ્કર્તવ્યમાં કર્તવ્યની બ્રાંતિનો ન્યાં સુધી ત્યાગ નહિ કરે, ત્યાં સુધી મૂળને પામવું કઠિન છે.

મૈત્રેય:—ભક્તિનું સ્વરૂપ કહો.

પરાશર:—હું પંડિત નથી કે તને કયા સંભળાવું.

મૈત્રેય:—પંડિત નહિ ત્યારે મૂર્ખ હશે?

પરાશર:—બન્નેમાંથી એક પણ નહિ.

મૈત્રેય:—બન્ને નહિ તો કોણ છે?

પરાશર:—હું તે છું કે જેથી પંડિત, અપંડિતાદિ શબ્દ અને તે શબ્દોના અર્થ સિદ્ધ થાય છે. મને સિદ્ધ કરનાર કોઈ નથી, હું સ્વતઃસિદ્ધ છું.

મૈત્રેય:—હું તમારો આદિ અંત કશું જાણુતો નથી.

પરાશર:—હું અનંત ચૈતન્ય આત્માનો આદિઅંત, ચારે વેદ તથા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવાદિક પણ નથી જાણુતા, તો તારી શી શક્તિ છે કે તું જાણે? કારણ કે સર્વથી આદિ હું ચૈતન્ય છું. હું ચૈતન્યથી જ વેદાદિક ઉત્પન્ન થયા છે, તે શું જાણે? પુત્ર પિતાની સ્થિતિનો જ્ઞાતા થઈ શકતો નથી.

મૈત્રેય:—મને સંન્યાસી કરો.

પરાશર:—હમણાં તો તારું જ્ઞાનનું પ્રતિબંધક દેહનું અભિમાન

રાઈના દાણા જેટલું કિંચિત્માત્ર છે. જો તું સંન્યાસી થઈશ તો તારું દેહઅભિમાન સુમેરુથી પણ અધિક થઈ જશે. તેથી તને જ્ઞાન થવું ફુલ્લ થશે. જે સંતો નિરપેક્ષ* છે, વૈરાગ્યપૂર્વક આત્મદર્શી છે, અદંડી સંન્યાસી છે, મનનો જે દંડથી નિગ્રહ થાય છે તે દંડ સંયુક્ત છે, તથા સર્વ દૈવીગુણસંપન્ન છે, તે પુરુષોનાં તેમ જ ગૃહસ્થાશ્રમમાં કોઈ પુણ્યપ્રતાપથી ધર્મપૂર્વક જેને આત્મજ્ઞાન થયેલું છે તેવા સજ્જન પુરુષના ગુણ ઉત્તમ ગુણોને પ્રાપ્ત કર્યા વિના તું કેવળ સંન્યાસગ્રહણથી જ તેમનો તિરસ્કાર કરીશ અને તેથી કરીને તું પરમ દુઃખ પામીશ. દેહાભિમાનરૂપ બિલાડીને કાઢવા માટે સંન્યાસ છે. તેને બદલે મહાન દેહાભિમાનરૂપ સિંહને ધુસાડી દેવો એ અત્યંત મૂર્ખતા છે. જેમ કોઈ મૂડીની વૃદ્ધિ માટે કોઈ પ્રકારનો વ્યાપાર કરે અને તેમાં લાભ કરવાને બદલે બિલટી મૂડીને ખોઈ નાખે તે અવિચારનું કૃણ છે, તેના જેવું એ છે. સમ્યક્ વિચારવાન પક્ષપાતરહિત સંન્યાસી કોઈક જ થાય છે. બાકી કેવળ દંડઅભિમાની થવાથી કંઈ સુખ નથી. માટે આ દેહાભિમાનાદિકની નિવૃત્તિને માટે, સ્વસ્વરૂપના સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપી દંડને ધારણ કર, બિલટું અભિમાન વધે તેવું ન કર, પછી જે ઇચ્છા હોય તે કર.

મૈત્રેય:—મને અતીત કરો.

પરાશર:—હૈ મૈત્રેય ! અતીત (વેગળો) શેનાથી થાય છે ? જે સ્ત્રીપુત્રાદિક બાહ્ય કુટુંબી જનોથી અતીત થતો હોય તો તે તો શરીરદષ્ટિથી તારાથી અતીત અર્થાત્ ભિન્ન છે અને જે શરીરની અંદર રહેલાં મન, બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયાદિ કુટુંબ છે, તેનાથી પણ તું ચૈતન્ય સાક્ષી આત્મા, સ્વતઃ અતીત છે. તાત્પર્ય કે તું ચૈતન્ય સ્વતઃ જ નામરૂપ પ્રપંચથી અતીત છે. કોઈ કર્તવ્ય વડે તારે અતીત થવાનું નથી. આકાશ સર્વે પદાર્થોમાં સ્થિત છતાં સર્વથી નિર્લેપ છે, એ જ આકાશનું અતીતપણું છે. જે અતીતનો અર્થ પૂર્વોક્ત અર્થથી જુદો કરશે તો આકાશના દષ્ટાંતમાં તે એસશે નહિ. કારણ કે પદાર્થ આકાશથી જુદા રહી શકતા નથી; તેમ જ આકાશ પદાર્થો-

થી જુદું રહી શકતું નથી. તું ચૈતન્યદેવ, સર્વ આકાશાદિ નામરૂપ દશ્ય જડ પદાર્થોનો સિદ્ધ કર્તા અને નિર્ધારા છતાં અને દશ્યના અંતર બહાર પૂર્ણ છતાં, અસંગ, નિર્વિકાર, નિર્લેપ છે; તેથી તું ચૈતન્ય જ દશ્યથી પરમ અતીત છે. ચૈતન્યવત્ તો આકાશ પણ અતીત નથી. જો તું પોતાને ચૈતન્ય ન માને અને દશ્ય માને તો દશ્ય પણ દશ્યથી અતીત થઈ શકે નહિ. દ્રષ્ટા દશ્યથી અતીત થઈ શકે.

મૈત્રેય:—મને યોગ ખતાવો જેથી સિદ્ધ અનુ, ઘણો કાળ છવું અને મૃત્યુ ન થાય.

પરાશર:—યોગ એતું જ નામ જેમાં છવવું મરવું ખાંતે નથી. બાકી અયોગ છે. મૈત્રેય ! તેં અતીત થવાની ઇચ્છા કરી તેથી તું ધન્ય છે, કારણ કે મનુષ્યજન્મ દુર્લભ છે. જે મનુષ્યશરીરમાં ભજન નથી કરતો તે પાછળથી પરતાય છે. હું એ જ ઇચ્છું છું કે તું સર્વ દેહાદિકથી અતીત થા. અર્થાત્ પોતાને તેનાથી ભિન્ન જાણ.

મૈત્રેય:—સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરીને અતીત થાઉં, પરંતુ કર્મવડે કર્મોનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી. કારણ કે હું ચૈતન્યથી ભિન્ન કર્તા, કર્મ, ક્રિયારૂપ જગત સર્વ કર્મરૂપ છે.

પરાશર:—તેં જે હમણાં ચિંતન કર્યું કે હું સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરું, તે ત્યાગનો પણ ભાગ કર. એ જ કર્મ વડે કર્મોનો નાશ છે. જેમ લોહને લોહ કાપે છે, મેલને મેલ કાપે છે, તે જ પ્રમાણે કર્મ વડે કર્મ કપાય છે. ચૈતન્યરૂપ અકર્મથી કર્મરૂપ પ્રપંચ કપાતો નથી, ભિલટી અકર્મરૂપ ચૈતન્ય વડે કર્મરૂપ જગતની સિદ્ધિ થાય છે. જે મનવાણીનો વિષય છે તે કર્મ છે. અકર્મ માત્ર ચૈતન્ય આત્મા છે, અન્ય નહિ. ગ્રહણત્યાગાદિ સર્વ કર્મ છે. જો સર્વ ચાહના શમી ગઈ તો પછી શરીર રહ્યું તો પણ શું ને ન રહ્યું તો પણ શું ? શરીર અકર્મ થઈ શકતું નથી. તેથી તું કર્મરૂપ શરીરથી ભિન્ન અકર્મરૂપ આત્મા પોતાને જાણ કે જેથી સારી રીતે અતીત થઈ શકે. નહિ તો પછી અતીત (સાધુ) નો કોઈ પાસે ભેખ લઈને અતીત થા. પરંતુ એ પ્રકારે બ્યારે તું અતીત થઈશ ત્યારે અહંકાર તને બાળશે; તો સુખ કેવી રીતે પામીશ ?

મૈત્રેય:—હું શું કરું ? તમે એવું કંઈ કહો છો, જેમાં મનવાણીનો પ્રવેશ નથી.

પરાશર:—કર્તવ્યનો ત્યાગ કર અને અતીત થા.

મૈત્રેય:—અતીતના ધર્મ કહો.

પરાશર:—સ્થૂળસૂક્ષ્મ અહંકારથી રહિત રહેવું એ જ અતીતનો ધર્મ છે. એથી અધિક હું કંઈ પંડિત નથી કે તને જતાવું. જ્યારે પુરુષ સ્ત્રીઆદિ સંબંધીઓનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે સૂક્ષ્મ અહંકારમાં બંધાઈને પોતાને ત્યાગી માને છે અને ગોવિંદ ઉપર ઉપકાર કર્યો હોય તેમ માને છે. વળી એવું અભિમાન પણ કરે છે કે જેને હું વર આપું છું તેને તે પ્રમાણે કળ મળે છે. મને લોકો પરમ તપસ્વી જાણે છે. હું આ દેહનો ત્યાગ કરી ઉત્તમ લોકોને પ્રાપ્ત કરીશ. હે મૈત્રેય ! એવા અતીત થવાની તારી ઇચ્છા હોય તો સારી વાત છે. પરંતુ હું જાણું છું કે તે સઘળું આયુષ્ય આવી પંડિતાઈવગેરે દુનિયાનાં કામોમાં જ વિતાવ્યું છે. હે મૈત્રેય ! આવા અતીતોમાં કોઈકે જ સમ્યક્ પ્રકારના અતીત હોય છે. ઘણે ભાગે તો અનાત્મા-હંકારમાં તે બંધાયેલા હોય છે અને બંધમોક્ષથી રહિત, નિર્વિકાર આત્માથી દૂર પડ્યા હોય છે. મારે તું આ સર્વ દેહદ્રિયાદિ સંધાતની ચેષ્ટાઓ થતાં છતાં પણ તને પોતાને નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, આત્મા, અતીત જાણુ. પુનઃ તે અહંકારના ત્યાગના અભિમાનનો પણ ત્યાગ કર કે જેથી સમ્યક્ અતીત થાય.

મૈત્રેય:—સંસારથી શી રીતે છુટાય ?

પરાશર:—ગોવિંદ ગોવિંદ કરો. સંસાર છે ક્યાં ? સંસારનું તે નામ સાંભળી રાખ્યું છે. સંસારના સ્વરૂપનો વિચાર કર્યો નથી. વિચાર કર્યો નથી તેથી તને જ સંસાર જણાય છે. વિચાર કર્યો વિના ઘટ દેખાય છે. વિચાર કરે તો કેવળ મૃત્તિકા જ છે. તે જ પ્રમાણે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્મા જ છે. ઘટપટ્ટાદિ સંસાર છે ક્યાં ?

મૈત્રેય:—કર્તવ્ય શું છે ?

પરાશર:—ઘટના કર્તવ્યથી ઘટ મૃત્તિકારૂપ થતો નથી, સ્વતઃ જ મૃત્તિકારૂપ છે. વિચાર વિના ઘટ ભાસે છે. વિચાર વડે મૃત્તિકા ભાસે

છે. તે જ પ્રમાણે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે અને ભ્રમની નિવૃત્તિ માટે વિચાર જ કર્તવ્ય છે. યજ્ઞાદિ અન્ય સાધન તેમાં કામના નથી.

મૈત્રેય:—જો હું સર્વ ગોવિંદ છે એમ કહું, તો શું તમે પ્રસન્ન થશો ?

પરાશર:—કહેવા માત્રથી કશું સિદ્ધ થતું નથી, જ્યાં સુધી સ્વરૂપનો નિશ્ચય ન કરવામાં આવે. અન્ન ખાધા વિના, અન્નતું નામ લેવાથી ભૂખ મટતી નથી. હે મૈત્રેય ! પોતાના સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ આત્માથી પૃથક્ ભગવાન, પરમેશ્વર, નારાયણ, ગોવિંદ, અક્ષા, ખુદા, શિવ, વિષ્ણુ, બ્રહ્મ, ઈશ્વરાદિ, અસત્, જડ, દુઃખરૂપ, ભ્રમમાત્ર છે. માટે પોતાના સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપને અહંરૂપે જાણુ. ભગવાન એમ જાણથી ન કહે. સંત પણ તે જ છે કે જે ‘ સર્વનામરૂપ દરયથી શ્રેષ્ઠ નિર્ગ-સ્વરૂપ આત્માને જાણે છે. ’ નહિ તો તે અસંત છે.

હે મૈત્રેય ! હવે પ્રહ્લાદચરિત્ર સાંભળ. શુક્રાચાર્ય પોતાનો જીવ ખચાવીને નીકળી ગયા છે એવું સાંભળીને હિરણ્યકશિપુએ પુત્રને બોલાવ્યો અને કહ્યું:—તારી પાસે શી શક્તિ છે કે જેના બળથી તું કોઈ ઉપાયથી પણ મરતો નથી ? એ મંત્ર તું ક્યાંથી શીખ્યો ?

પ્રહ્લાદે પિતાનાં ચરણ ચૂમ્યાં અને કહ્યું:—હે પિતા ! હું મંત્ર-તંત્રાદિ કશું જ જાણતો નથી, પરંતુ આપ સહિત સર્વને વિષ્ણુમય જાણું છું. એ જ મારો મંત્ર છે.

હિરણ્યકશિપુ:—પોતાને છોડીને ખીજના ઉપર નાંખી દેવું એ બુદ્ધિની મંદતા છે. માટે આપસહિત સર્વ આપ જ જાણુ જેથી ત્રણ તાપથી છૂટે.

પ્રહ્લાદ:—સર્વ સંસારનો સાર વિષ્ણુ આત્મા છે. જેણે સારને ગ્રહણ કર્યો છે તેને જૂઠો સંસાર શી રીતે દુઃખ આપી શકશે ?

આ વચન સાંભળીને રાજાએ ઘણો ક્રોધ કર્યો. ત્યાં એક પર્વત પૃથ્વીથી સો યોજન જાંચો હતો તે પર્વત ઉપરથી એને ફેંકી દો, એવો તેણે હુકમ કર્યો. આજ્ઞા મળવાથી રાક્ષસોએ તે પ્રમાણે કર્યું. પ્રહ્લાદ તો જાણતો હતો કે સર્વવ્યાપક વિષ્ણુ આત્મા જ છે. તે વિચારથી તેને કશો ભય ન થયો. પુનઃ તેને તેથી પણ જાંચા પર્વત

ઉપરથી નાંખ્યો. પરંતુ કેશવે પોતાના હાથ ઉપર તેને લઈ લીધો. આ દૃઢ ઉપાસનાનું જ ફળ છે.

વિષ્ણુએ પ્રહ્લાદને કહ્યું:—જે તારી ઈચ્છા હોય તે માગ.

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—હું એવો સેવક નથી કે સ્વામી પાસે કશું માગું. જે પિતાના નાશની માગણી કરું તો મને લગ્ન છે. કારણ કે સ્થાવરજંગમ સર્વ તમે જ છો. હિરણ્યકશિપુ છે ક્યાં? એ શરીરમાં હિરણ્યકશિપુરૂપે એ જ કહે છે: વિષ્ણુ ન કહે. અહીં કહે છે: ‘સર્વ વિષ્ણુ છે.’ માટે એ જ માગું છું કે ‘તું વિના અન્ય કશું ન જાણું.’ જે એમ કહો કે તારા ઉપર મારા ઉપકાર છે. તારી મેં અનેક ઉપદ્રવોથી રક્ષા કરી છે. તો તે પણ નથી. કારણ કે ઉપકાર, ઉપકાર્ય સર્વ આપ જ છો તો પછી ઉપકાર કેતી ઉપર છે?

વિષ્ણુએ જાણ્યું કે પ્રહ્લાદ ચાહનાથી રહિત છે. પછી આજ્ઞા કરી કે નેત્ર બંધ કર. પ્રહ્લાદે નેત્ર બંધ કર્યાં અને ઉઘાડીને જુએ છે તો પોતે પિતાની પાસે બ્રહ્મા છે. હિરણ્યકશિપુ તેને જોઈને આશ્ચર્ય પામ્યો અને ક્રોધથી સામર રાક્ષસને કહ્યું: ‘આ બાળક કોઈ ઉપાયથી મરતો નથી અને માયાનું ભજન કરે છે માટે તેનો મંત્રથી અથવા કોઈ પણ ઉપાયથી નાશ કરો.’ તેણે હજારો ઉપાય કર્યા અને એમ થયું કે બાળકને મારું; પરંતુ તે મરી શક્યો નહિ. કારણ કે પ્રહ્લાદને દૃઢ નિશ્ચય હતો કે મંત્ર અને મંત્રપઠનકર્તા અને મંત્રથી મારવા યોગ્ય સર્વ વિષ્ણુ જ છે. વિષ્ણુ વિષ્ણુને તો મારે નહિ.

પ્રહ્લાદનો આવો દૃઢ નિશ્ચય જોઈને સુદર્શનચક્રના અભિમાની દેવતાને આજ્ઞા કરી કે, પ્રહ્લાદની સર્વ પ્રકારે રક્ષા કર અને સામરનું શિષ કાપી નાંખ. સુદર્શનચક્રે તેમ કયું.

આ ચરિત્ર જોઈને રાજાને વિરમય થયું અને ચિત્રની મૂર્તિ-સમાન શન્ય બની ગયો. તેણે હુકમ કર્યો કે મારી પાસેથી એને દૂર કરો. સારાંશ મારવાના એવા અનેક ઉપાય કરતાં છતાં પ્રહ્લાદનું રોમમાત્ર પણ ઉઘેડાયું નહિ.

પુનઃ રાજાએ તેના કેશ પકડીને તેને ઘણું શાસન કયું, તો પણ પ્રહ્લાદ પોતાની પ્રકૃતિથી ચલાયમાન ન થયો. રાજાના હાથમાં એક

ગદા હતી તે પ્રહલાદને મારી. તે ગદાના સહસ્ર ખંડ થઈ ગયા. પછી ગુરુ શુક્રાચાર્યે કહ્યું:—હે રાજન! તે આટલી શાસના કરી તો પણ તેને કશું વિધન ન નડ્યું અને તે જેવો ને તેવો જ રહ્યો. તેણે કોઈ પૂર્ણ વસ્તુને જાણી છે, તે જ તેની રક્ષા કરે છે. માટે તેની શાસનાનો ત્યાગ કર.

રાજાએ કહ્યું:—ત્યાં સુધી એ મારા શત્રુનો નિશ્ચય ત્યાગ કરશે નહિ ત્યાં સુધી તેના નાશના ઉદ્ધમનો હું ત્યાગ કરીશ નહિ. કારણ કે ત્રિલોકીનો સ્વામી હું જ છું. મારા વિના એણે ખીજે કોણ જીવે છે કે જેને તે વિષ્ણુ કહે છે? જગત્, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ તથા સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, કારણ અને સમષ્ટિવ્યવસ્થિત સર્વ જગત મારા આત્માથી થયું છે. મારા આત્માથી ભિન્ન અનાત્મઘટવત્ વિષ્ણુ કોણ છે કે જેતું તે નામ લે છે? અપરોક્ષ+ પોતાના આત્માને ત્યાગી પરોક્ષને તે જાણે છે. પછી પ્રહલાદને કહ્યું:—હે પ્રહલાદ! માયારૂપ પરોક્ષ વિષ્ણુનો ત્યાગ કર અને હું આત્માને જાણુ; અને તને ગુરુએ જે ઉપદેશ આપ્યો હોય તે કહે.

પ્રહલાદે કહ્યું:—ગુરુએ જે કંઈ ઉપદેશ આપ્યો છે તે એ જ છે કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષરૂપ સર્વ રૂપઅરૂપથી પર, તેમજ નિકટ એક વિષ્ણુ છે. આ જ પરમ અર્થને મેં જાણ્યો છે. સર્વરૂપ તે જ છે તો પછી ચાર પદાર્થનું શું પ્રયોજન છે? પિતાહ! આપ પણ એ જ નિશ્ચય કરો કે ન હું છું, ન તું છે, ન આ જગત છે. એક વિષ્ણુ, અદ્વિતીય આત્મા છે. વિષ્ણુથી ભિન્ન સર્વ અવિદ્યા છે; તેનો ત્યાગ કરો અને આપસહિત સર્વ વિષ્ણુ છે, એ વિદ્યામાં લીન થઈ પંચભૂત શરીરને મિથ્યા જાણો.

રાજાએ કહ્યું:—હે મૂર્ખ! જે સર્વ આત્મા છે, તો વિદ્યા, અવિદ્યા, શરીર, અશરીર, ત્યાગ, ગ્રહણ, પરમાર્થ, અપરમાર્થ, વિષ્ણુ, અવિષ્ણુ, પ્રહલાદ, હિરણ્યકશિપુ, સર્વ ક્યાં છે? માટે ત્રિલોકનું રાજ્ય લે. ભિન્ન નિશ્ચયનો ત્યાગ કર, અને પોતાને જાણુ.

+ આ વાક્યો પોતાના સ્થૂળ શરીરને સંબોધીને હિરણ્યકશિપુ બોલે છે, એ ભાવ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે.

પ્રજ્ઞાદઃ—રાજ્યલોભથી કૃતનિશ્ચયનો ત્યાગ કરું તે લગ્નરૂપ છે. કારણ કે રાજ્યસહિત સર્વ સંસાર અનિત્ય છે અને મેં તો નિત્ય વસ્તુ જાણી છે. હે પિતા ! સ્થાવરજંગમ સર્વ વિષ્ણુ આત્મા છે. સમ, નિર્વાણ ચૈતન્ય અનંત છે. આ સર્વ તેનાથી જ થયું છે, તેમાં જ લીન થાય છે અને મધ્યમાં પણ તે જ જલતરંગરૂપે છે. જેણે એ જાણ્યું છે તે ભગવદ્વરૂપ છે,

પરાશર કહે છે:—હે મૈત્રેય ! તેં મને કહી પણ ન સંભળાવ્યું કે મારા પોતાના સહ આ સર્વ ભગવાન છે !

મૈત્રેય:—પ્રજ્ઞાદ માત્ર હમથી જ કહેતો હતો તેથી તેને સુખ મળતું ન હતું, કારણ કે પિતાને બિન્ન જાણવા અને કહેવું કે ‘સર્વ ભગવાન છે’ એ સંત પુરુષોની રીત નથી. હે શુરો ! જો હું એમ કહું કે હું જ સર્વરૂપ છું તો શું મારા કહેતા પૂર્વે સર્વ હું સ્વરૂપ નહોતું કે હવે કહેવાની જરૂર છે ? જળ જાણે કે સર્વ જળતરંગાદિરૂપ હું જ છું, અથવા તરંગાદિ જાણે કે અમે જળરૂપ છીએ તે સર્વ કહેવામાત્ર છે. કારણ કે વસ્તુતઃ તરંગ છે જ નહિ; જળ જ છે. તે જ પ્રમાણે આ નામરૂપ સઘળું અસ્તિ ભાતિ પ્રિયરૂપ આત્મા જ છે. તેનાથી બિન્ન વસ્તુનો અલંતાભાવ છે. આ વાર્તા સ્વતઃસિદ્ધ છે. તે કંઈ કહેવાથી સિદ્ધ થતી નથી.

પરાશર:—હે મૈત્રેય ! તું પરમહંસ હોય એમ દષ્ટિએ આવે છે.

મૈત્રેય:—દષ્ટઅદષ્ટથી અગોચર હું અરૂપ ચૈતન્યનો કોઈ દ્રષ્ટા નથી, તો હું પરમહંસ તમારી દષ્ટિએ શી રીતે આવ્યો ? હીક, પણ કયા કહો.

પરાશર કહે છે:—પ્રજ્ઞાદે કહ્યું, હે પિતા ! જે કંઈ દરશ્યમાન છે તે સર્વ એક, અનંત વિષ્ણુ જાણો. આ નિશ્ચયથી તે રૂપ થશે.

આ વાચન સાંભળીને રાજા ચોટી ઉપરથી ઊઠ્યો, અને એને મન થયું કે હું પ્રજ્ઞાદનો હમણાં ને હમણાં નાશ કરું. જેમ રુદ્ર ભગવાનને મહાપ્રલય સમયે સંસારના નાશની ઇચ્છા થાય છે તે પ્રમાણે તેણે રાક્ષસોને કહ્યું કે, ‘પ્રજ્ઞાદના હાથપગ બાંધો અને તેને

સમુદ્રમાં ફેંકી દો. આ અભાગી માયામાં લીન છે. મેં તેના નાશ માટે અઘાપિ હીલ એટલા માટે કરી કે હજી આ ધૂંધાને તે ત્યાગે, પરંતુ મૃત્યુએ તેને ઘેર્યો છે.' રાક્ષસોએ તે પ્રમાણે કયું.

પરાશર કહે છે:—હે મૈત્રેય ! તને આવી અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય તો તું શું કહે અને શું કરે ?

મૈત્રેય:—ગોવિંદના ભજનમાં દુઃખ હોય તો હું તેનું નામ પણ જીમ ઉપર ન લાવું.

પરાશર:—હે મૂર્ખ ! તું મિત્ર મેળવવાની ધૂંધા કરે અને પોતાની વચ્ચે રાખી દુઃખથી ભય માને તો મિત્ર મળવો કઠિન છે. જે પોતાનો નાશ કરે છે તે જ નિશ્ચય મિત્રને મેળવે છે. વિષ્ણુ પ્રહલાદની પરીક્ષા કરતા હતા કે તે પોતાના નિશ્વસમાં ચલ છે કે અચલ છે. હે મૈત્રેય ! તે ઉપર એક કથા કહે છે, તે સાંભળ.

એક ઋષિની સ્ત્રી સાથે મારે પ્રીતિ હતી.

મૈત્રેય:—પૂર્વે તમે જાતે જ કહ્યું છે કે પારકી સ્ત્રી સાથે પ્રીતિ કરનાર નરકમાં જાય છે. હવે કહો છો કે ઋષિની સ્ત્રી સાથે મારે પ્રીતિ હતી, તો તમારા પૂર્વઉત્તર કથનમાં તેથી વિરોધ થયો.

પરાશર:—હે મૈત્રેય ! તારું કહેવું સાચું છે. અહ્માકારવૃત્તિરૂપ સ્વસ્ત્રીથી ભિન્ન દષ્ટિ પરસ્ત્રીસમાન છે; અથવા સ્વરૂપદષ્ટિથી ભિન્ન દષ્ટિ પરસ્ત્રીરૂપ છે. પરંતુ આ અહ્માકારવૃત્તિ સાથે નવીન જ્ઞાની અત્યંત પ્રીતિ રાખે છે. એ વૃત્તિનો નિરોધ કરનાર કામક્રોધાદિક અનેક પદાર્થ છે. તે સર્વને તથા ત્રિપુટીરૂપ સર્વ જગતને અંતઃકરણની જ્ઞાનમાત્ર વૃત્તિરૂપ જ નવીન જ્ઞાની જાણે છે; કારણ કે જ્યાં સુધી પદાર્થોનું વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન છે, ત્યાંસુધી જ પદાર્થ છે. અન્યકાળમાં પદાર્થો નથી. તેથી અહ્માકારવૃત્તિમાં નવીન જ્ઞાની સુખ માની પ્રીતિ કરે છે. હું અવાહનસગોચર સર્વાધિજ્ઞાન, જગતવિધ્વંસક, દશ્યપ્રકાશ, અવેદ્ય, સદા અપરોક્ષ, સાક્ષી, સચ્ચિદ્ધન, વિશુદ્ધાનંદને તો અહ્માકારવૃત્તિ કે અઅહ્માકારવૃત્તિ સમાન છે. મારી દષ્ટિમાં તેનાથી પર કશું જ નથી. કારણ કે શરીરઅભિમાન મારામાં નથી.

આપથી આપજ છું. જે છવ છે તેને કાળનો, ઈશ્વરનો, ધર્મરાજનો તથા શાસ્ત્રનો ભય થાય છે. મનરૂપ ચંદ્રમા, ધુલ્લિરૂપ બ્રહ્મા, ચિત્ત વિષ્ણુ, અહંકાર રુદ્ર, તાત્પર્ય કે ચક્ષુ, મન આદિ અધ્યાત્મઘન્ટિયો, તથા તે ઘન્ટિયોના સૂર્યચંદ્રાદિ દેવતાઓ તથા તેમના અધિભૂતરૂપ વિપયો, એ સર્વ ત્રિપુટિઓને મેં જ ઉત્પન્ન કરેલી છે. હું ચૈતન્યને કોઈએ ઉત્પન્ન કરેલું નથી, તેથી મને કોઈનો ભય નથી. કારણ કે હું ચૈતન્યથી કોઈ વિશેષ નથી.

હે મૈત્રેય ! તે સ્ત્રીના દર્શન માટે હું સદા જતો હતો. એક દિવસ તેને જોવાની અર્ધરાત્રિએ મને ઇચ્છા પ્રકટી. સ્વસ્થાનેથી હું ચાલ્યો. રાત્રિ અંધારી હતી. વર્ષા વરસતી હતી. પરંતુ પ્રેમરૂપ મિત્ર મારો આગેવાન થયો. માર્ગમાં સર્પ મારા પગે વીંટળાયો. મેં જાણ્યું કે મિત્ર મને ઘેર્યો છે. તે સર્પને મેં કંઠે લગાવ્યો. એમ જાણ્યું કે તે મારો પ્રિયતમ છે. મેં તેને કહ્યું, આવી અંધારી રાત્રિએ તારે માટે હું આવ્યો છું. તું મને તારા ઘરમાં લઈ જા. પરંતુ હે મૈત્રેય ! પ્રિયતમાનું ઘર તો ગંગાને પેલે તીર હતું. ચાતુરમાસમાં ગંગા સમુદ્રની માફક તરંગો ઉછાળતી હતી. પરંતુ પ્રિયતમાની પ્રીતિને લીધે ગંગા ગોપદ સમાન (ગાયના પગલા જેટલી) પ્રતીત થઈ. પેલા સર્પની નોકા કરીને પાર ગયો. ત્યાં તીર ઉપર પહોંચ્યો તો ઋષીશ્વરો, મુનીશ્વરો, બ્રહ્મા તપશ્ચર્યા કરે છે. તેમણે પૂછ્યું: તું કોણ છે? મેં કહ્યું: હું અમુક ઋષીની સ્ત્રી છું. તેમણે કહ્યું: અર્ધરાત્રિએ તું ક્યાં ગઈ હતી અને ક્યાંથી આવી? મેં કહ્યું: ઋષિની સ્ત્રીની પાસે ગઈ હતી અને તેની પાસેથી બહીને આવી છું. તેઓએ પોતાપોતામાં કહ્યું કે આ સ્ત્રી નથી, કોઈ જાદુગર છે. ફરીથી તેમણે પૂછ્યું: તારે ક્યાં જવાની ઇચ્છા છે? મેં કહ્યું: ઋષિની સ્ત્રી પાસે જઈ છું. સર્વમાં તેથી વિશેષ થયો અને મને લાતો, મુઠિઓથી સારી રીતે માર માર્યો. પરંતુ મને તે માર પુષ્પસમાન જણાયો. કારણ તે સમયે હું પરાંશર ન હતો. તે લોકોએ જ્યારે સારી રીતે તપાસ કરી ત્યારે જણાવ્યું કે આ વસિષ્ઠનો પૌત્ર પરાંશર છે. તેથી કહેવાં લાગ્યા કે, આવા પિતાનો પુત્ર થઈને આ પ્રકારે કેમ થયો છે?

મેં કહ્યું: મારો કોઈ પિતા નથી, હું કોઈનો પુત્ર નથી. હું સ્વયં-
રૂપ છું. જો છું તો હું ચૈતન્ય સર્વદશ્યનો પિતા અર્થાત્ કારણ,
અધિષ્ઠાન, સ્વપ્રદષ્ટાવત્ છું. વસ્તુતઃ કારણકાર્યથી પણ રહિત છું;
કાર્યકારણભાવ પણ હું જ છું. ચૈતન્યદશ્યથી અતીત છું. તેઓએ
જાણ્યું કે આ પરાશર નથી પણ કોઈ ચરિત્રનું છે. ફરી તેઓએ
વધારે શિક્ષા કરી. શરીરમાં જખમ થયા. પણ મેં કશું ન જાણ્યું.
તે જ વખતે પ્રિયતમા પણ આવી પહોંચી. અને મેં ત્યારે તેને જોઈ
ત્યારે સર્વ શિક્ષાનો અગ્નિ શાંત થઈ ગયો, તેમજ વિયોગનો અગ્નિ
પણ શાંત થયો. આંખે કહ્યું: તારી શી અવસ્થા છે? મેં કહ્યું:
મૃગથી જ હું એવું કશું છે જ નહિ. જો છું તે તું જ છે. શરીરનો
ત્યાગ કરીશ, પરંતુ તારી પ્રીતિનો ત્યાગ નહિ કરું. તેણે કહ્યું:—
જો શરીર નહિ હોય, તો મને શું કરીશ? મેં કહ્યું:—તારા મનની
અંદર નિવાસ કરીશ. તેણે કહ્યું:—હમણાં પણ તું મારા મનમાં
સાક્ષીરૂપ થઈને વસી રહ્યો છે, પછી ક્યાં વસીશ?

હે મૈત્રેય! તેની અને મારી મૂર્તિઓ એ હતી, પરંતુ મન
એક જ હતું. પરંતુ તે કદી એવી પ્રીતિરૂપ નિશ્ચય ન કર્યો.

મૈત્રેય:—પ્રીતિઅપ્રીતિ કરવી એ હું ચૈતન્યનો ધર્મ નથી. હું
તો સમાન છું. આ ધર્મ તો મનના છે. જ્યાં દ્વેષ છે, ત્યાં પ્રીતિ
પણ થાય છે. હું ચૈતન્ય એકરસ છું. હવે પ્રહ્લાદની કથા કહો.

પરાશર:—ત્યારે પછી પ્રહ્લાદને પાંધીને સમુદ્રમાં નાખ્યો,
ત્યારે સમુદ્ર પણ કંપી ઊઠ્યો, અને પ્રહ્લાદને હરિભક્ત જાણીને
કિંચિત્ પણ દુઃખ તેને થવા ન દીધું. પ્રહ્લાદ કમલપત્રવત્ રહ્યો.
રાક્ષસોએ આ સ્થિતિ જોઈને રાજાને તેની સ્થિતિનું વર્ણન કર્યું.
રાજાએ કહ્યું: તેના ઉપર શિક્ષાઓના પ્રહાર કરો, જેથી તે ડૂબી
જાય. તે મૂર્ખોએ પણ તે પ્રમાણે કર્યું. તે સમયે પ્રહ્લાદ ગોવિંદની
સ્તુતિ કરતો હતો કે હે વ્યાપક, ચૈતન્ય આત્મા! બ્રહ્મા, વિષ્ણુ,
રુદ્રરૂપ થઈને જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર તું જ કરે છે.
સર્વરૂપ તું જ છે. સર્વથી અતીત પણ તું છે. જેમને તને જ્ઞાનનેત્રી

જોયો નથી, તે અવતારોની પૂજા કરે છે તેથી જ પરમાર્થસિદ્ધિને પામતા નથી. સારાંશ કે વિષ્ણુ યદને વિષ્ણુની પૂજા કરવી અને આપસહિત સર્વને સમ્યક્ વિષ્ણુ જાણવા. કેમકે જો સર્વ વિષ્ણુ છે તો હું પણ વિષ્ણુ છું. ગુપ્ત, પ્રકટ સર્વ હું જ છું. આત્મા, પરમાત્મા મને જ કહે છે. તું જ ચૈતન્ય, વિષ્ણુ, આત્મા પૂર્ણ સર્વમાં સમરૂપે રહેલો છે.

હે મૈત્રેય ! આ પ્રકારે પ્રહ્લાદ વિષ્ણુની સ્તુતિ કરીને વિષ્ણુમાં મળી ગયો.

મૈત્રેય:—જોણે વિષ્ણુની સ્તુતિ કરી તે વિષ્ણુમાં મળી ગયા, તો વિષ્ણુમાં મળવું, ન મળવું, સ્તુતિરૂપ ખુશામતને અધીન છે, સ્વતઃ નહિ. તેથી હું મળી જવાની ઇચ્છા રાખતો નથી. કારણ કે સ્તુતિ નહિ કરું તો વિષ્ણુ ચૈતન્યથી વિખૂટો રહીશ, પુનઃ સ્તુતિ કરીશ, પુનઃ મળી જઈશ—એવી પંચાતથી મને શો લાભ ? જે જુદા અને મેળાપ થાય તેવા પદાર્થો છે, તે સર્વ અનિત્ય છે. જેમ ઘટાકાશ સદૈવ મહાકાશરૂપ છે, તેમ હું પ્રત્યક્ષ ચૈતન્ય આત્મા સદૈવ બ્રહ્મરૂપ છું. કદી પણ જુદો નથી.

પરાશર:—હે મૂર્ખ ! મળવું તેનો અર્થ એ જ કે ગોવિંદને પોતાના આત્મારૂપે જાણવા.

મૈત્રેય:—જાણવાથી જ મળાય અને નહિ તો ભિન્ન રહેવાય ? જો કહેો છો કે સર્વ આત્મા નિર્વિકલ્પ છે તો જાણવું શું ને ન જાણવું શું ?

પરાશર:—હું નથી જાણતો કે કાણુ છું, પરંતુ જ્ઞાનશક્તિ ઈશ્વરની છે, અજ્ઞાનશક્તિ જીવની છે. બન્ને કથનમાત્ર છે. જ્ઞાન પણ ક્યાં છે, અજ્ઞાન પણ ક્યાં છે ? જે કંઈ છે તે નિજરૂપ છે. બ્યારે તત્ત્વની પ્રતીતિ થાય છે ત્યારે જ્ઞાન-અજ્ઞાન બંનેનો યાશ થાય છે; જેમ પ્રજ્વલિત અગ્નિ લીલાં-સૂકાં બંને કાઢને બાળી મૂકે છે. પ્રહ્લાદ જીવ, ઈશ્વર ને જગતને ઉલ્લંઘીને પોતાના મૂળને પામ્યો હતો. બ્યાં જોતો ત્યાં વિષ્ણુરૂપ પોતાના આત્માને જ જોતો હતો. હે મૈત્રેય ! તું કહે કે ગોવિંદની સ્તુતિ શી રીતે કરે છે ?

મૈત્રેયઃ—સ્તુતિ ત્યારે થાય કે ન્યારે સામે નિંદા પણ થતી હોય, હું ચૈતન્યદૈત જોતો જ નથી, તો સ્તુતિનિંદા શું કરું? ન્યારે પ્રહ્લાદની માફક મને દુઃખ થશે ત્યારે હું સ્તુતિ કરીશ.

પરાશરઃ—તારી શી શક્તિ છે કે દુઃખમાં તું એકસરખો રહે! આપતકાળમાં તો તું કલેશનું જ ભજન કરીશ. હવે હું તારો નાશ કરું છું. સંસારમાં એવો કોઈ દષ્ટિએ આવતો નથી કે તને મારાથી છોડાવે. હિરણ્યકશિપુ ભગવાનની નિંદા કરતો હતો અને પ્રહ્લાદ સ્તુતિ કરતો હતો, તેથી ભગવાને હિરણ્યકશિપુને માર્યો અને પ્રહ્લાદને છોડાવ્યો. હું નિંદા-સ્તુતિ કોઈની કરતો નથી કે તને છોડાવે અને મને મારે; તેથી તને હમણું જ ભસ્મ કરું છું.

મૈત્રેયઃ—હું મૈત્રેય ક્યાં છું? આપ જ છો. આપને આપ ભસ્મ કરો અને ખાઓ.

પરાશરઃ—હું રાક્ષસ નથી કે તને ખાઉં. પરંતુ અસ્તિ, ભાતિ પ્રિયરૂપ નિજાત્માથી પૃથક્ નામરૂપ, અસત્, જડ દુઃખરૂપ દશ્યને મેં ખાધું છે. જો તું પણ સચ્ચિદાનંદ આત્માથી ભિન્ન ભ્રમમાત્ર દશ્ય થઈશ, તો તને હું વિવેકરૂપ રાક્ષસ ખાઈશ. પણ ગોવિંદનું ચિંતન કર.

હે મૈત્રેય! ન્યારે પ્રહ્લાદે એ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી ત્યારે વિષ્ણુ ગરુડ ઉપર આરૂઢ થઈને આવ્યા. પ્રહ્લાદે એ હાથ જોડી નમસ્કાર કર્યો અને સ્તુતિ કરવા લાગ્યો કે, હે પૂર્ણ આત્મા! આપનાં દર્શન મને અમૃત સમાન છે. જેમ જેમ નેત્રથી જોઉં છું તેમ તેમ ધરાતો નથી.

વિષ્ણુએ કહ્યુંઃ—તારી ધૃષ્ટિમાં આવે તે વર માગ.

પ્રહ્લાદે કહ્યુંઃ—વર એ જ આપો કે પોતાના સહિત સર્વને આપસ્વરૂપ જોઉં. જેમ વિપયી વિપયમાં પ્રીતિ કરે છે, તેમ મારી આપમાં પ્રીતિ બની રહે. હે પ્રભો! મારા પિતાએ મનમાં જે દૈત-ભાવ દઢ કર્યો છે, તેની નિવૃત્તિ કરો કે આપને જ સર્વરૂપ જાણે.

વિષ્ણુઃ—જેના હૃદયથી અજ્ઞાનનો પ્રતિબંધ ભઠી જાય છે, તેને મારામાં સત્વર લીન કરું છું. તને હવે નિર્વાણપદ આપું છું.

પ્રહ્લાદઃ—જે મારા ઉપર કૃપા કરી છે તો મારા પિતાને મારણો નહિ. તે આપમાં પ્રેમ કરે એવું કરો. પોતાના સહ સર્વને આપસ્વરૂપ જાણે, અન્યરૂપ નહિ; એવું કરો. જે મને પૂછો કે તું કોણ છે, તો હું બ્રહ્માત્માસ્વરૂપ છું.

વિષ્ણુ કહે છે:—અંતર ખાદિર એકમન થઈને એવું કહે.

પ્રહ્લાદ કહે છે:—તમારા, અમારા અને સર્વ જગતના વિષે અંતર ખાદિર વિભાગરહિત એક આત્મા પૂર્ણ છે.

વિષ્ણુ કહે છે:—તને જે એ દઢ નિશ્ચય થયો છે તો પિતાએ તને આદ્ય હુઃખ આપ્યું છે તેનો ઉપાય કેમ નથી કરતો?

પ્રહ્લાદઃ—સત્ત્વ, રજઃ અને તમરૂપ માયાના આશ્રય વડે જગતની ઉત્પત્તિ, પાતન અને સંહાર થાય છે. હું ચૈતન્યમાત્ર, નિર્ગુણ અવાચ્યપદ્મ છું.

વિષ્ણુઃ—ત્યારે મારી પાસે આવે છે ત્યારે કહે છે કે હું બ્રહ્માત્મારૂપ છું. ત્યારે પિતા પાસે જાય છે અને તને હુઃખ આપે છે ત્યારે કહે છે કે સર્વ વિષ્ણુ છે. એ શી વાત કરે છે?

પ્રહ્લાદઃ—હુઃખ સહન આપ જ કરો છો, તેથી એ જ થોડું છે કે હુઃખ સમયે આપનું ચિંતન કરું છું.

વિષ્ણુઃ—તું ભક્ત ખરો કે શાસનના સમયે મને આગળ કરે છે! હે પ્રહ્લાદ! તારો પિતા પણ તને આત્મઉપદેશ કરે છે, તે તું કેમ નથી માનતો?

પ્રહ્લાદઃ—શાસ્ત્રોની મર્યાદા રાખવાને માટે, ઉપાસનાની શ્રેષ્ઠતા તથા દઢ ભક્તિના નિશ્ચયની રીતિ દર્શાવવાને માટે, તેમ જ ભક્ત-જનોના આપ વિષેના નિશ્ચયની અને પ્રેમની રીતિ અને આપની ભક્તજનો ઉપરની સહાયતાની, નિઃસંદેહતાની રીતિ, ઇત્યાદિ દર્શાવવાને માટે પૂર્વોક્ત પ્રકાર ગ્રહણ કર્યો છે.

વિષ્ણુએ કહ્યું:—કંઈ માગ.

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—આપનું એ ધર્મ ઈશ્વરનો છે. લેવું એ ધર્મ

જીવતો છે. હું ચૈતન્ય એ અને પદ્મી મુક્ત છું. માટે તામારી પાસે શું માણું ? તું શું આપી શકીશ ?

વિષ્ણુએ જોયું કે તે ચાહતાથી રહિત છે. નિઃસંશય તેને સ્વરૂપપ્રાપ્તિ થયેલી છે.

વિષ્ણુએ કહ્યું :—હે પ્રહ્લાદ ! મેં અગ્નિ, જળ, ભૂમિ આદિ દેવતાઓને આજ્ઞા કરી છે કે તમે પ્રહ્લાદની રક્ષા કરો.

પ્રહ્લાદે કહ્યું :—હું ચૈતન્યની રક્ષા કોણ કરે ? બિલકું હું ચૈતન્ય જ સર્વ કલ્પિત પદાર્થોને સત્તારૂઢિ આપી તેમની રક્ષા કરું છું.

વિષ્ણુએ કહ્યું :—હું અંતર્ધાન થાઉં છું. મારા વાંછિત સ્થળે જાઉં છું.

પ્રહ્લાદે કહ્યું :—તે જ કારણથી અવતારોની ભક્તિ કરતો નથી. કદી તે દષ્ટ અને કદી અદષ્ટ રહે છે. હવેથી આત્માથી ભિન્ન જે સદા અપરોક્ષ છે, તેનો નિશ્ચય નહિ કરું. પરંતુ આપ પધાર્યા છો તો કંઈ તો આત્મનિરૂપણ કરો !

વિષ્ણુ :—તને આત્મધર્મનું શું પ્રયોજન છે ?

પ્રહ્લાદ :—આત્મા હું છું. મને પ્રયોજન ન હોય તો કોને હોય ?

વિષ્ણુ પોતાના સ્થાનમાં ગયા અને પ્રહ્લાદ જળમાંથી નીકળી પિતાની પાસે આવ્યો. ત્યારે રાજાને આશ્ચર્ય થયું કે આ તો જળમાંથી પણ જીવતો નીકળ્યો ! તેથી ક્રોધ કરી એ હાથ પકડીને એવી લપડાકે લગાવી કે પ્રહ્લાદ બેશુદ્ધ થઈ ગયો. રાજાએ કહ્યું કે હે અભાગ ! તું જાતે આત્મસ્વરૂપ છે. વિષ્ણુને પોતાના ઉપર વ્યર્થ રાખે છે ! વિષ્ણુઆદિ જગતમાત્ર તારાથી પ્રકટ થયું છે. જેમ સ્વપ્નના બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ આદિ જગત સ્વપ્નદ્રષ્ટાથી પ્રકટ થાય છે. તારા અમાયિક સ્વરૂપને ત્યાગીને માયામાં કેમ લીન થાય છે ? એવા વિપર્યયજ્ઞાનથી લબ્ધ નથી આવતી ?

પ્રહ્લાદે કહ્યું :—હે પિતા ! અચિંત્ય આત્મા વિષ્ણુ કહેવાય છે, બીજું નહિ.

રાજા :—જળ વિષે તું વિષ્ણુને કહેતો હતો કે હું જ સચ્ચિદાનંદરૂપ આત્મા છું. હવે કહે છે વિષ્ણુ છે, પોતાથી ભિન્ન દ્વૈતનું

સ્થાપન કરવું શું યોગ્ય છે? હે પુત્ર! જો સર્વ વિષ્ણુ હોત તો સર્વ ચતુર્ભુજમૂર્તિ જન્મથી જ એક સમાન દેખાત. તેથી જો કહે કે સર્વ પંચતત્ત્વરૂપ જગત છે તો પણ કીક છે, કારણ કે વિચારથી તો સર્વ પદાર્થ માયાના કાર્ય પંચમૂર્તરૂપ છે. આ દશ્ય માયાનું જ છે. હે પુત્ર! તું અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્માથી પૃથક્, વિષ્ણુ સહિત સર્વ નામરૂપ જગત છે જ નહિ, તથા નામરૂપ જગત પણ તું આત્મા જ છે. એનાથી રહિત પણ તું જ આત્મા છે. હે પુત્ર! મનવાણીની વચમાં પણ તું આત્મા અગોચર છે. એવો છતાં પણ પોતાને માયારૂપ માને છે તે લગ્ગતનું કારણ છે.

પ્રહ્લાદ:—હે પિતા! જ્યારે વિષ્ણુ સાથે સંવાદ કરતો હતો ત્યારે હું ક્યાં હતો?

હિરણ્યકશિપુ:—તું, વિષ્ણુ અને સંવાદ ત્રણે ચૈતન્યઆત્મા હું જ હતો. કારણ કે હું પૂર્ણ છું. પ્રહ્લાદ! આત્મા વિનાનું ધ્યાન ન કર, ન સાંભળ, ન યોગ. જો તું જ આત્મા છે, તો વિષ્ણુનું આરોપણ કેમ કરે છે?

પ્રહ્લાદ:—જો એમ ન કરવામાં આવે તો ભગવાન અને સંતોને કાણ જાણે? મારા કહેવાનું પ્રયોજન એ જ છે કે એ પદ્ધતિ નાશ ન થવો જોઈએ. હે પિતા! તમે, હું, જગત સર્વ પરમાત્મા છે.

હિરણ્યકશિપુ:—હે પુત્ર! આત્મા-પરમાત્મા તે સાંભળીને મનમાં કલ્પિત સિદ્ધ કર્યા છે. જ્યારે તું નિવૃત્ત થઈશ ત્યારે તે પણ નિવૃત્ત થઈ જશે, જો તું જ ન હોય તો આત્મા-પરમાત્માને શી રીતે જાણે? તેથી કરીને જે કંઈ ભાવાભાવ છે તે પણ તું જ છે. તારા અસ્તિત્વથી જ શ્રવ, ઈશ આદિ પદાર્થ સિદ્ધ થાય છે.

પ્રહ્લાદ:—જો સર્વ આત્મા છે, તો વિષ્ણુ પણ પોતાનો આત્મા છે. તો તમે કેમ નથી કહેતા કે હું વિષ્ણુ છું?

રાજાએ કહ્યું:—હું સચ્ચિદાનંદરૂપ આત્મા, જે દ્રષ્ટા છે, તેથી ભિન્ન સર્વ, વિષ્ણુ, ચતુર્ભુજમૂર્તિ, અમૂર્તિ, આદિ દશ્યવર્ગ છે. હું દ્રષ્ટા હોઈને દશ્યરૂપ કેમ થાઉં? કદી પણ દ્રષ્ટા દશ્યરૂપ નથી થતો,

પુનઃ હિરણ્યકશિપુએ ક્રોધ કરીને કહ્યું:—હું તારો નાશ કરું છું, કહે તારો નારાયણ ક્યાં છે ?

પ્રહ્લાદ:—હજી સુધી તમે તેને જાણ્યો નહિ ? તમે આટલી શિક્ષા કરી છતાં જેણે મારી રક્ષા કરી તે જ નારાયણ છે ! તે પ્રકટ છે. બ્યાં પ્રતીતિ કરે ત્યાં પ્રકટ જ છે.

હિરણ્યકશિપુએ પ્રહ્લાદને બન્ને હાથ ખાંધી સ્તંભ ઉપર લટકાવ્યો અને ખડ્ગ ઉઘાડીને કહ્યું: ‘હવે તારી રક્ષા કરવાવાળો નારાયણ ક્યાં છે ? બતાવ.’

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—તમારામાં, મારામાં, ખડ્ગમાં, સ્તંભમાં, સર્વમાં એ જ છે.

હિરણ્યકશિપુ—જો પ્રકટ છે તો એ કેમ નીકળતો નથી ? જો નીકળતો નથી તો એ ભ્રમરૂપ છે.

પ્રહ્લાદ:—જો સર્વ એ જ છે તો તુંમાં, હુંમાં, સર્વમાં એ જ છે ! જેવું આ વચન પ્રહ્લાદે કહ્યું કે તરત જ સ્તંભમાંથી ગંભીર શબ્દ થયો !

હિરણ્યકશિપુએ શબ્દ સાંભળીને કહ્યું:—આ જ તારો પરમેશ્વર પ્રકટ થયો છે. જોઈ છે શું થાય છે ? શરીર વિનાશી છે. હું આકાશસમાન ચૈતન્ય આત્માનો નાશ કોઈ કદી પણ કરી શકતું નથી. કારણ કે નાશ, અનાશ, અભા, વિષ્ણુ, શિવાદિ સર્વ જગત આપણું સ્વરૂપ હોવાથી પોતાના આત્મસ્વરૂપનો કોઈ નાશ કરી શકતું નથી, એ આત્મવિચાર કરીને મહાતેજસ્વી નિર્ભય થયો.

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—હજી કંઈ ખગડ્યું નથી. કહે કે સર્વ વિષ્ણુ છે.

રાજાએ કહ્યું:—મારી કામના પૂર્ણ થઈ કે મારો શત્રુ સન્તુષ્ટ આવ્યો છે ! હવે પીડ બતાવવી એ શરૂ પુરુષનું કામ નથી.

પ્રાતઃકાળમાં પૂર્વદિશામાં જેમ સૂર્ય ઉદય થાય છે તેવી રીતે સ્તંભથી નરસિંહ ભગવાન પ્રકટ થયા ! અનેએ બહુ સમય મહાન યુદ્ધ કર્યું. અનેમાં કોઈ હારતું નહોતું. પરંતુ હિરણ્યકશિપુના શરીરનો ભોગ આપનાર પ્રારબ્ધકર્મ આવી રહ્યાં હતાં, તેથી અંતમાં વિષ્ણુની પ્રબળતા થઈ. સૂર્યના અંતર્યામી હોવાના સમયે—સંધ્યાકાળે

પગની વચમાં, પોતાના પગ ઉપર તેનું શરીર રાખીને પોતાના નમ્મથી તેના ઉદરને વિદીર્ણ કર્યું. દેવતાઓએ પુષ્પતી વૃષ્ટિ કરી, અને સ્તુતિ કરી, અને પ્રહ્લાદને પ્રેરણા કરી કે ભગવાનના ક્રોધને શાંત કરાવો !

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—હે બાહુગર ! આ કૌતક તેં શું કર્યું છે !

નરસિંહ ભગવાને પ્રહ્લાદને અને હાથમાં લઇને રુધિરથી ભરેલા મુખથી જ તેના મસ્તકને ચુંગન કર્યું અને આજ્ઞા કરી કે રાત્ર્ય કર.

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—આ રાત્ર્યની મને ચાહતા નથી, હું શી રીતે રાત્ર્ય કરું ?

વિષ્ણુએ કહ્યું:—તથાસ્તુ. એટલું કહી વિષ્ણુ અંતર્ધાન થયા.

પરાશરે કહ્યું:—હે મૈત્રેય ! મેં તને આટલું આત્મનિરૂપણ સંભળાવ્યું, તેનો તને શો લાભ થયો ? તેં એક કાને સંભળ્યું ને બીજા કાનથી કાઢી નાખ્યું ! મારું કહેવું અકાર્ય થયું !

મૈત્રેય:—આ કથાશ્રવણથી જાણ્યું કે પરમાત્મા વિના અન્ય કશું નથી !

પરાશર:—ભયમાન થા ! વિષ્ણુની માયા બળવાન છે.

મૈત્રેય:—જો સર્વ ગોવિંદ છે, તો માયા તથા વિષ્ણુ, તથા આપ, હું, બળ, છળ, જગત, સર્વ ગોવિંદ છે,

પરાશર:—માયા તથા કુસંગની આશ્ચર્યરૂપતા સાંભળ !

ન્યારે પ્રહ્લાદ પિતાનાં સ્થાનમાં રાત્ર્ય ઉપર બેઠો ત્યારે શુક્રાચાર્યે કહ્યું, હે પ્રહ્લાદ ! સાચું કહે. પિતાના નાશ માટે વિષ્ણુને તેં કહ્યું હતું કે વિષ્ણુએ પોતે જ તેને માર્યો ?

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—મેં નથી કહ્યું. વિષ્ણુએ જ કંઈ કર્યું તે તેમણે પોતે જ કર્યું છે. પિતાના નાશની મને ઇચ્છા ન હતી.

શુક્રાચાર્યે કહ્યું:—તારું જીવવું મરવાથી પણ ખૂરું છે. ત્યાં સુધી પિતાનો બદલો વૈરીથી ન લે, ત્યાં સુધી તું જે કંઈ ખાપપીએ તે અભક્ત્ય છે.

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—કોની શક્તિ છે કે ગોવિંદની સમતા (પરા-બરી) કરે ?

શુક્રાચાર્યે કહ્યું:—ગોવિંદ ક્યાં છે ? તારા નિશ્ચય વિષે જ એ

પ્રકટ છે. નહિ તો ગોવિંદ, ચતુર્ભુજ વિષ્ણુ આત્માથી શું ન્યારા છે? જો ન્યારા હોય તો અનાત્મા હશે.

ધર્મશાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે પિતાનો ગદલો લીધા વિના પુત્ર જો કંઈ કરે તે અયોગ્ય છે.

પ્રજ્ઞાદે કહ્યું:—પહેલાં તમે કહેતા હતા, ગોવિંદનું ભજન કરો. હવે કહો છો કે ગોવિંદને મારો. જો હિરણ્યકશિપુમાં એને મારવાની શક્તિ ન આવી તો હું શી રીતે મારીશ?

શુકાચાર્યે કહ્યું:—એ અહંકાર કરતો હતો. તું આત્મશક્તિ-વાળો છે.

હે મૈત્રેય! પ્રજ્ઞાદને પિતાએ કેટલી શિક્ષા કરી પરંતુ નિશ્ચયથી તે ચલાયમાન ન થયો અને કિંચિન્માત્ર શુક્રનો સંગ થયો એટલે પ્રજ્ઞાદ કહેવા લાગ્યો, આપ આજ્ઞા કરો તો એવી શક્તિ ધરાવું છું. પછી રાક્ષસોને આજ્ઞા કરી કે વિષ્ણુને મારવાને માટે શસ્ત્ર-અસ્ત્ર લઈને મેદાનમાં ડેરા નાખો. પાંચ યોજન નગરની ગહાર તે ભીતર્યો. અંતર્યામી વિષ્ણુએ વિચાર્યું કે પ્રજ્ઞાદ સદ્ગુણિને ત્યાગી દુર્ગુણિ થયો છે. પરંતુ શું કરવું? કુસંગ એવો જ છે! પરંતુ ભક્તની દુર્મતિ દૂર કરવી જોઈએ. નહિ તો ગિરદ લગ્નનયમાન થશે. એવો વિચાર કરીને વિષ્ણુ વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ થયા. કૃશ રૂપ અને હાથમાં લાકડી લઈને કાંપતા કાંપતા આવ્યા. લોકોને પૂછ્યું: ‘આ ધામધૂમ શેની છે?’ લોકોએ કહ્યું: ‘પ્રજ્ઞાદને વિષ્ણુની સાથે યુદ્ધ કરવાની ઇચ્છા છે. તમે આગળ ન જશો. કારણ કે શુક્રનમાં બ્રાહ્મણ મળે તો અશુભ છે.’ બ્રાહ્મણે કહ્યું: ‘પ્રજ્ઞાદ બ્રાહ્મણો પર દયાળુ છે.’ લોકોએ કહ્યું: ‘પહેલાં હતો, હવે નહિ.’ બ્રાહ્મણે કહ્યું: ‘મને શો ભય છે? વૃદ્ધ છું. આજ અથવા કાલ શરીરનો નાશ થવાનો જ છે.’ તેથી એ લોકો કશું ન બોલી શક્યા અને પ્રજ્ઞાદની નિકટ એ બ્રાહ્મણ ગયો.

પ્રજ્ઞાદે પૂછ્યું:—તું કાણ છે? શા કામ વાસ્તે આવ્યો છે?

બ્રાહ્મણે કહ્યું:—તારે શરણ આવ્યો છું. ઈશ્વરના અન્યાયથી અતિ દુઃખી છું. તેણે મારા સર્વ કુળનો નાશ કર્યો છે. મેં સાંભળ્યું છે કે તે પણ ઈશ્વરના નાશની ઇચ્છા કરી છે! તું ધન્ય છે!

આ શુદ્ધિ તને ગુરુએ આપી છે ! પણ કહે કે એનું કેકાણું ક્યાં છે ? હું પણ તારી સાથે આવી માતાપિતાનો બદલો લઉં !

પ્રહ્લાદે કહ્યું :—તેનું કેકાણું હું જાણતો નથી !

બ્રાહ્મણ તે સાંભળીને હસ્યો, અને કહ્યું : ‘જેવો હું મૂર્ખ હતો તેવો જ તને પણ દેખ્યો ! પરંતુ હું પ્રથમ તારા બળતી પરીક્ષા કરું. આ લાકડી હું પૃથ્વી ઉપર નાખું છું. એને ઉઠાવીને મારા હાથમાં આપ. તો હું જાણીશ કે આ પણ કામ તારાથી થશે.’

પ્રહ્લાદે કહ્યું :—સારી વાત છે.

બ્રાહ્મણે લાકડી પૃથ્વી પર નાખી દીધી. પ્રહ્લાદે પોતાનું સઘળું બળ વાપર્યું ; પરંતુ લાકડી ઉઠાવી શક્યો નહિ. ત્યારે બાપનું કે આ વિષય છે !

બ્રાહ્મણના ચરણ ઉપર શિર રાખી વિનંતિ કરી કહ્યું—હું આપને શરણ છું, મારો અપરાધ ક્ષમા કરો.

વિષ્ણુએ કહ્યું :—ઝીલો તું મારા પર ક્ષમા કર. મને મારવાની તેં ઇચ્છા કરી છે.

પ્રહ્લાદે કહ્યું :—એ અપરાધ મારો નથી, આ ઉપદેશ શુદ્ધનો છે.

વિષ્ણુએ કહ્યું :—માટે જ ગુરુ જોધવિચારીને કરવા જોધએ. ‘ગુરુ કીડએ જતી* ! પાની પીડએ જાની !’ (ગાળીને). ગુરુ એ જ છે જે જ્ઞાન-વિજ્ઞાનથી પૂર્ણ હોય.

પ્રહ્લાદે કહ્યું :—એવા ગુરુ ક્યાં મળે ?

વિષ્ણુએ કહ્યું :—એક સંત પોતાની મેજે જ તારી નિકટ આવશે. પરંતુ તેનાં ચરણોનાં દર્શનની ઇચ્છા મનમાં રાખ્યા કરજે.

પરાશરે કહ્યું :—હે મૈત્રેય ! આવા શુદ્ધિમાન પ્રહ્લાદને માયાએ બ્રમાવ્યો હતો, તો તું કેમ ન બ્રમે ?

મૈત્રેય :—હે ગુરો ! બ્રમણ, ન બ્રમણ બંને માયા છે. હું અમાયારૂપ, બ્રમણ-અબ્રમણરૂપ માયાનો સાક્ષી છું. માયાના કાર્યરૂપ બ્રમણ-અબ્રમણ મનના ધર્મ છે, હું ચૈતન્યના નહિ. હું એકરસ છું.

* જાણીને.

ભ્રમઅભ્રમની નિવૃત્તિ—પ્રાપ્તિ વડે હું ચૈતન્યને કંઈ યત્ન કરવાનો નથી. હું નિષ્કર્તવ્ય છું.

પરાશર:—નિષ્કર્તવ્ય અને સકર્તવ્ય એવું ક્થનચિંતન પણ મનનું જ મનન છે. વાસ્તવમાં તું અવાચ્યપદ છે.

મૈત્રેય:—પ્રહ્લાદે ભજનમાં શો ભેદ કર્યો હતો કે તેને માયા લાગી?

પરાશર:—હે મૈત્રેય ! પ્રહ્લાદ પોતાને મોટો માનતો હતો. એ જ માયા છે. જ્યાં હું—તું ન રહે, ત્યાં માયા ક્યાં છે ?

મૈત્રેય:—પ્રહ્લાદને કોણ સંત મળ્યા ?

પરાશર:—દત્ત ભગવાન આવ્યા અને નગરની સમીપ એક સ્વચ્છ સ્થાનમાં અર્ધ રહ્યા. રાક્ષસોએ તેમને જોઈને પૂછ્યું: તું કોણ છે ? દત્તે કહ્યું, હું રાક્ષસ છું. એમાંથી એક રાક્ષસ પ્રહ્લાદની પાસે આવ્યો અને કહ્યું, એક પરમહંસ આવ્યો છે. તેના વર્ણાશ્રમને અમે જાણતા નથી. તમારે દર્શન કરવા યોગ્ય છે. પ્રહ્લાદ તે સાંભળીને દત્તની નિકટ આવ્યો અને દંડવત કર્યો, મનમાં શંકા ઊપજ કે તેના વર્ણાશ્રમને હું જાણતો નથી, પૂજ શી રીતે કરું ? તેથી પૂછ્યું, હે સંત ! આપનું રૂપ શું છે ? આપ કોણ છો ? ક્યાંથી આવ્યા છો ? ક્યાં જશો ? સંતે ઉત્તર ન આપ્યો. બીજવાર પ્રશ્ન કર્યો તો પણ ઉત્તર ન દીધો, પુનઃ ત્રીજી વખત બોલ્યા કે મેં સાંભળ્યું તું કે પ્રહ્લાદ તો પરમહંસ છે; પરંતુ જોઈ હું તો હજી માયામાં જ પડ્યો છે. કારણ કે વર્ણાશ્રમના વિચાર કરે તો સ્થૂળ શરીરથી આગળ જતો નથી તો પછી શરીરથી અતીત આત્મા સુધી તો ક્યાંથી આવે? જો વર્ણાશ્રમની કલ્પના માને તો પણ વર્ણાશ્રમ સ્થૂળ શરીરના જ છે. શરીર જ માયા છે તેથી શરીરઅભિમાની તું માયામાં જ પડ્યો છે. પ્રહ્લાદે કહ્યું—હું માયાથી અતીત છું. સંતે કહ્યું—હું માયાથી અતીત છું—એવું જાણવું એ પણ માયારૂપ છે. પુનઃ સંતે કહ્યું—એ પણ માયારૂપ છે, જે પૂછે છે કે તું કોણ છે, ક્યાંથી આવે છે, ક્યાં જાય છે? જો સર્વ ગોવિંદ છે, તો ગોવિંદ ક્યાંથી આવે? ક્યાં જાય? આકાશની માફક એ વ્યાપક છે. આવવું, જવું પરિચ્છિન્નમાં સંભવે છે. હે પ્રહ્લાદ ! દેહના અભિમાનરૂપ રાક્ષસસ્વભાવને

છોડી દે. દેહાદિક સંઘાતથી ભિન્ન સાક્ષી આત્મા હું છું, એવી દૈવી બુદ્ધિને ધારણ કર જેથી દેવભાવને પામે. પ્રજ્ઞાદે કહ્યું:—હવે હું શું કરું? સંતે કહ્યું:—એ જ કર જેથી કંઈ કરવું ન પડે. પ્રજ્ઞાદે કહ્યું:—એ શી વસ્તુ છે? સંતે કહ્યું:—તે તું જ, દેહથી ભિન્ન, ચૈતન્ય, અક્રિય, આત્મા છે. તુંમાં કર્તવ્ય નથી; જેમ ઘટથી ભિન્ન આકાશ અક્રિય છે. હે પ્રજ્ઞાદ! જે સર્વ ગોવિંદ છે, તું હું નથી, તો આવવું-જવું ક્યાં છે? પરંતુ પર-અપરનો વૃથા અહંકાર તેં કર્યો છે. એ જ સાંકળ તારા પગમાં પડી છે. આ અહંકાર જ આવાગમનનું બીજ છે. જેણે આ સાંકળને જ્ઞાનખડ્ગથી કાપી છે, તે સંસારથી પાર થયો છે. હે પ્રજ્ઞાદ! તેં જે નામ પૂછ્યું, તે નામરૂપ અહંકાર ભ્રમ છે. સર્વ મનબુદ્ધિ આદિનો જ્ઞાતા, પ્રકાશ, એક જ હું ચૈતન્ય, સાક્ષી આત્મા છું. મારો જ્ઞાતા કોઈ નથી કે જે મારા આવવાજવાને જાણે. તેથી હું સ્વયંપ્રકાશ છું. તેં જે પોતાને શરીરરૂપ જાણ્યો છે તે શરીર ત્યારે પડશે ત્યારે તેની ત્રણ પ્રકારની અવસ્થા થશે: બળી જશે તો ભસ્મ થશે, તેને કોઈ ખાઈ જશે તો તેની વિશા થશે, ઢાંટેલું પડ્યું રહેશે તો તેમાં કૃમિ થશે. એવી મહિન વસ્તુને પોતા-રૂપ જાણી અહંકાર કરે છે કે હું રાજા છું! જેમ ભંગી પાપખાનાનો પોતાને રાજા માને તેમ!—એ જ માયા છે. ક્યાં આ અત્યંત મળ-મૂત્ર નરકરૂપ દરયરૂપ દેહ, ક્યાં તું શુદ્ધ ચૈતન્ય દ્રષ્ટા સાક્ષી આત્મા! તને લગત નથી આવતી કે મળમૂત્રને પોતાનું સ્વરૂપ જાણે છે? હે મૂર્ખ! ભંગી પણ વિશને પોતાના રૂપ નથી જાણતો. તું તો પંડિત છે. દેહાભિમાન જ સર્વ દુઃખોનું મૂળ છે. જે અહંકાર ન રહ્યો તો સર્વ દુઃખ પણ નષ્ટ થઈ જાય છે.

હે પ્રજ્ઞાદ! ખડારથી કહે હું શરીર નથી અને અંદરથી શરીર માની રાખે તો તેથી કંઈ સારું નથી. તે ન જ્ઞાતી છે, ન તો યોગી છે. તે કેવળ દુઃખનો ભોગી છે. તેથી નિશ્ચય જાણ કે ‘શરીર કાળનો આસ છે. હું કાળનો પણ કાળરૂપ છું!’ તેના મુખદુઃખથી ચિંતાતુર કેમ રહે છે અને મોહ કેમ કરે છે? હે પ્રજ્ઞાદ! તું પંચમૂલોથી અને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, પંચ વિપયરૂપ તન્માત્રા, દશ

ક્રિય, ચતુષ્ટય અંતઃકરણ, પંચપ્રાણ તથા સાત્ત્વિક, રાજસ, તામસ ત્રણ ગુણ, એ સર્વનું કારણ માયા છે. સારાંશ કે કાર્યકારણરૂપ પ્રપંચથી તું પર છે. શારીરિક, વાચિક, માનસિક કર્મોથી તું ચૈતન્ય મુક્ત છે. તારું સ્વરૂપ સમ્યગ્દાનંદરૂપ છે. બુદ્ધિ આદિ અસત્-જડ, તારું રૂપ નથી.

પ્રશ્નાદે કલ્પું:—આપને માટે શય્યા લાવું અને શયન કરો.

અવધૂતે કલ્પું:—જે સ્વાભાવિક પ્રારબ્ધથી મળે તો તેમાં હર્ષ નથી; જે કાંટા ઉપર શયન કરવું પડે તો તેથી શોક નથી. હે પ્રશ્નાદ! છત્રીશ પ્રકારનાં ભોજન મળે તો પણ ખાઉં છું. નહિ તો મૂકાં પત્તાંથી પણ નિર્વાહ કરું છું, અને સંતુષ્ટ રહું છું. તેમાં હર્ષ-શોક નથી.

પ્રશ્નાદે કલ્પું:—રાત્ર્ય કરો.

અવધૂતે કલ્પું:—રાત્ર, પ્રત્ન, દેશ, મારી દષ્ટિમાં નથી. પરંતુ પોતાના સહિત આ સર્વ વાસુદેવ જાણું છું. તેથી સ્વરાત્ર્ય છું. આ સર્વ કલ્પિત નામરૂપ મારી પ્રત્ન છે. જેમ સ્વપ્નમાં સર્વ નામરૂપ સ્વપ્નદ્રષ્ટાની પ્રત્ન છે. સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ સ્વરાત્ર્ય છે.

હે પ્રશ્નાદ! આ કાર્યકારણરૂપ જગત, હું ચૈતન્યની પ્રત્ન છે. સત્ત્વ, રજ, તમોગુણરૂપ માયાયુક્ત હું સમ્યગ્દાનંદથી, ત્રિગુણાત્મક, શબ્દગુણસહિત આકાશ ઉત્પન્ન થયું. આકાશસંયુક્ત હું ચૈતન્યથી વાયુ, વાયુવિશિષ્ટ હું ચૈતન્યથી અગ્નિ, અગ્નિવિશિષ્ટ હું ચૈતન્યથી જળ, જળવિશિષ્ટ હું ચૈતન્યથી પૃથ્વી, પૃથ્વીવિશિષ્ટ હું ચૈતન્યથી ઔપધિ, ઔપધિવિશિષ્ટ હું ચૈતન્યથી અન્ન, અન્નવિશિષ્ટ હું ચૈતન્યથી વીર્ય, વીર્યવિશિષ્ટ હું ચૈતન્યથી શરીર થયું. એ શરીર, સમષ્ટિ—વ્યષ્ટિના ભેદથી બે પ્રકારનું છે. પુનઃ આકાશાદિ પંચભૂતોના એક એક આકાશાદિક સાત્ત્વિક અંશથી ઓત્રાદિ પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય ઉત્પન્ન થઈ, પુનઃ પંચભૂતોના સાત્ત્વિક સાક્ષી અંશથી ચતુષ્ટય અંતઃકરણ થયાં. પંચભૂતોના રાજસ અંશથી વાગાદિક પંચ કર્મેન્દ્રિય ઉત્પન્ન થઈ, પંચભૂતોના સાક્ષી રાજસ અંશથી પ્રાણઅપાનાદિ પંચ પ્રાણ ઉત્પન્ન થયાં. પંચભૂતોના તામસ અંશથી કામક્રોધાદિક

પચીસ પ્રકૃતિ ઉત્પન્ન થઈ. હે પ્રહ્લાદ ! એ સર્વ મારી પ્રજા છે. હું ચૈતન્ય રાજા એક જ મારી સત્તાસ્ફૂર્તિ આપીને પૂર્વોક્ત સર્વ નામરૂપ પ્રજાનું પાલન કરું છું. મારું પાલન પૂર્વોક્ત કોઈ પ્રજા કરી શકતી નથી. તેથી સ્વરાજ્ય જ છે. જો તું પણ મારી માફક સ્વરાજ્ય ચાહતો હોય તો દેહઅભિમાનનો ત્યાગ કરી પોતાને સચ્ચિદાનંદરૂપ જાણુ. પોતાને ત્યાગીને ખીજા કોનું ભજન કરે છે? તને લજ્જા નથી આવતી? ખુદ આદર્શાહ ચર્ચિતે બ્રમથી પોતાને ભંગી માને છે! તું ચૈતન્યમાં દૈત્યનો માર્ગ જ નથી. તું જાણે કે હુંપણું બન્યું રહે અને ભજનનો રસ મેળવું તો તે કઠિન છે. સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ તું ગોવિંદ છે. ગોવિંદને મળવાની ઇચ્છા કરે છે એ જ તારામાં બંધન છે. પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં મળવું, છૂટા પડવું, કશું છે જ નહિ, તો પછી કોને મળવા ધારે છે? કોઈમાં મળવાનું છે જ નહિ. ‘કેડે છોકરું અને ગામે શોધ્યું’ એ બ્રમ વિના શું છે? હે પ્રહ્લાદ ! તું વર્ણાશ્રમની તપાસમાં ફરે છે, તો તને વર્ણાશ્રમ જ મળશે. નિજ-સ્વરૂપ ક્યાંથી જાણીશ? ગોવિંદમાં વર્ણાશ્રમ છે નહિ. હે પ્રહ્લાદ ! તારી માફક જે વર્ણાશ્રમ રાખતા હોય તેને સંત જાણીને જા, મળ. હું વર્ણાશ્રમ રાખતો નથી. હે પ્રહ્લાદ ! જે ચરણ ઉપર તેં શિશ રાખ્યું છે તે શિશ પણ માંસચર્મ છે, તેમજ મારાં ચરણ પણ માંસ-ચર્મ છે. તારા પગે લાગવાથી મને શો લાભ છે? તેનાથી ક્ષુધાતૃપાદિ, હર્ષશોકાદિ, શીતોષ્ણ કોઈ પણ ક્લેશ દૂર નથી થતા કે નથી તે કોઈ મુખ કરતા. તેથી મને તારા નમસ્કારની ઇચ્છા નથી. પરંતુ તું નિજસ્વરૂપને જાણુ જેથી કર્તવ્યથી છૂટે. હે પ્રહ્લાદ ! શ્રોત્રાદિ પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો વડે જે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ વગેરે જાણુ-વામાં આવે છે, મન વડે જે ચિંતનમાં આવે છે, વાણી વડે જે કથી શકાય છે, પ્રત્યક્ષાદિ છ પ્રમાણોથી જે સિદ્ધ થાય છે, તે તારું સ્વરૂપ નથી, પરંતુ જેનાથી એ સર્વ સિદ્ધ થાય છે તે તારું સ્વરૂપ છે. વેદના અધ્યયનથી પણ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થવી દુર્લભ છે. બુદ્ધિની આતુરીથી તે દુર્લભ છે, બહુશ્રુતપણાથી પણ દુર્લભ છે, કૃત્યક્રયાદ્રા-યણાદિ વ્રતોથી, તીર્થાટનથી, જપાદિક ઉપાસનાથી, અગ્નિહોત્રાદિ

કર્મોથી સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે. પરંતુ આત્મસ્વરૂપને જાણવાની ઇચ્છાપૂર્વક, અદ્વાસહિત સત્સંગથી જ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. ન્યારે તને સ્વરૂપદર્શન થશે ત્યારે અંતર્ગાહ્યપણાનો ત્યાગ આપોઆપ થઈ રહેશે. હે પ્રહ્લાદ! તેં એમ નિરર્થક માન્યું છે કે મેં ઘણો કાળ ગોવિંદનું ભજન કર્યું છે તો પણ શાંતિ ન મળી. તારા મનમાં કપટ છે તો ગોવિંદ શી રીતે મળે? જીભથી નારાયણ નારાયણ કહેવા અને મનમાં સંસારનાં સુખોની કામના રાખવી એ જ કપટ છે. સર્વ નારાયણરૂપ છે. વચમાં પોતાપણું રાખવું, એ કપટનો ત્યાગ કર, તેથી પોતાની મેળે પોતાને પામીશ. સંસારના માર્ગમાં પણ જો કાઈ સાથે પ્રીતિ કરી હોય છે તો ન્યાં સુધી તેનાથી ભેદ રમ્યા નથી ત્યાં સુધી તે પ્રીતિ રહે છે. ન્યારે પરસ્પરમાં ભેદ રમાય છે ત્યારે તે પ્રીતિ નથી પણ કપટ છે. એ હેતુથી અંતર્ગાહ્ય સર્વના અંતર્યામી પ્રકાશક એક સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ આત્માથી પ્રીતિ કર. પોતાપણાના ભ્રમના આરોપણથી ભગવાન શી રીતે પ્રસન્ન થશે? નહિ થાય. આપોપુંx શું છે એ પૂછે તો હું પ્રહ્લાદ જીવદાસ છું, નારાયણ અમારો સ્વામી ઈશ્વર છે, એ આપોપું છે. વિચાર કરીને જો, દાસ-સ્વામી ક્યાં છે? એકરસ ચિદ્ધનંદેવ જ છે—મીઠાના સાગરસમાન.

પ્રહ્લાદ:—રૂપ, સત્તાને કાણ સિદ્ધ કરે છે?

અવધૂત કહે છે:—નથી તેને “છે” સિદ્ધ કરે છે; જે છે તેને કાઈ સિદ્ધ કરતું નથી. છે એ જ સર્વને સિદ્ધ કરે છે તેથી તે સ્વયંપ્રકાશ છે.

પ્રહ્લાદ:—એ પદ શી રીતે જાણવામાં આવે?

અવધૂત કહે છે:—જે સદા છે જ રહે છે. આ શબ્દ તથા આ શબ્દોના અર્થ જે અવાહનસગોચર પદ વડે સિદ્ધ થાય છે; તે તું છે. તારા અવાહનસગોચર સ્વરૂપ વડે જ સર્વ નામરૂપ પ્રપંચની સિદ્ધિ થાય છે. તું સ્વયંપ્રકાશ છે. તને જાણનારો કાઈ નથી. સૂર્ય વડે જ પ્રકાશ અને અંધકાર બંને સિદ્ધ થાય છે.

હે પ્રહ્લાદ! યોગનો અર્થ મૈત્રી છે. એક માર્ગે કીડીના વેગથી જવાય છે, અન્ય માર્ગે પક્ષીના વેગથી જવાય છે. હર્યોગ કીડીના માર્ગ છે. વિચારયોગ વિહંગમ (પક્ષીનો) માર્ગ છે. પૂર્વે તને જાણ્યો તે વિચારયોગ છે. હર્યોગ કીડીઓ પાસેથી શીખજે; જેમ નટ લોકો નટ પાસેથી શરીરની કસરત શીખે તેવી રીતે. એ ઉપર એક કથા સાંભળ.

અધ્યાત્મયોગીશ્વરોની કથા

એક વખતે હિમાલય પર્વત ઉપર હું સ્વાભાવિક વિચરતો હતો અને એવું ચિંતન કરતો હતો કે સર્વ શિવ છે. શિવથી બિન્ન કંઈ વસ્તુ નથી. એમ કરતાં પર્વતના શિખર ઉપર પહોંચ્યો તો અનેક યોગીશ્વરો ત્યાં યોગાભ્યાસ કરતા હતા.

યોગીશ્વરો કોણ હતા એમ તને પ્રશ્ન થાય તો સાંભળ. પંચ મહાભૂત, પચીસ પ્રકૃતિ, ત્રણ ગુણ, પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પંચ કર્મેન્દ્રિય, પંચ પ્રાણ, અંતઃકરણચતુષ્ટય, સારાંશ કે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર અને સમષ્ટિ સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, કારણ શરીર તથા જન્યત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, શબ્દ, સ્પર્શ રૂપ, રસ, ગંધાદિ વિષય તથા ચક્ષુ આદિના સૂર્યાદિ દેવતાઓ તથા પૂર્વોક્ત સર્વનાં ઉપાદાન કારણ માયા, અવિદ્યા-રૂપ અજ્ઞાન વગેરે મનુષ્યાકૃતિ ધરીને યોગાભ્યાસ કરતાં હતાં. એ યોગીશ્વરોની મધ્યમાં પંચજ્ઞાનેન્દ્રિય અને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત તથા અહંકાર એ નવ યોગીશ્વરો કોઈ રીતે જ્ઞાનવાન પણ હતા. યદ્યપિ મુખ્ય જ્ઞાનરૂપ આત્મા જ છે, તથાપિ જ્ઞાનરૂપ આત્માની પ્રધાન ઉપાધિરૂપ હોવાથી તેમને જ્ઞાતી કહે છે અથવા તો જ્ઞાનના સાધનરૂપ હોવાથી તેમને જ્ઞાતી કહે છે. અથવા તો સત્ત્વગુણના કાર્યરૂપ હોવાથી જ્ઞાતી કહેવાય છે; અન્ય પ્રકારે નહિ. બીજા સર્વ અજ્ઞાતી હતા. તાત્પર્ય કે કર્મેન્દ્રિયાદિ જ્ઞાનનાં સાધન નથી, એ સર્વને પ્રસિદ્ધ જ છે અને તેથી તે અજ્ઞાતી કહેવાય છે.

મેં તેમને પૂછ્યું:—હે યોગીશ્વરો! કયા પદમાં યોગ કરો છો? તેમણે ઉત્તર આપ્યો: અકાર વિષે.

મેં પૂછ્યું:—અકારનું સ્વરૂપ શું છે ?

તેમણે કહ્યું:—ઈશ્વર અકાર સ્વર છે. સર્વ ક, ખ, ગ, ઘ, ઙ, આદિક વર્ણોમાં તે વ્યાપક છે અને સર્વ વર્ણોના ઉચ્ચારણનો તે નિર્વાહક છે. અકાર જ સત્સ્વર છે. કારણ કે સર્વ વર્ણોનો અકારમાં અભાવ છે, તથા તેમનો પરસ્પરમાં અભાવ છે, પરંતુ અકાર સર્વમાં અનુસ્થૂત છે. હે દત્ત ! તે જ પ્રમાણે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, ગુણોથી રહિત છે અને સર્વ ગુણરૂપ પણ તે જ છે. તે જ પ્રમાણે સમષ્ટિવ્યષ્ટિ સ્થૂળ પ્રપંચ તથા સમષ્ટિવ્યષ્ટિ સૂક્ષ્મ પ્રપંચ, તેમજ સમષ્ટિવ્યષ્ટિ કારણપ્રપંચ જેનાથી સિદ્ધ થાય છે, તે પૂર્વોક્ત સર્વ પ્રપંચોમાં વ્યાપક છે. પૂર્વોક્ત સર્વ દશ્યના સ્વરૂપભૂત રહીને પોતાની સત્તાસૂતિ વડે સર્વનો નિર્વાહ કરે છે. સર્વ દશ્યરૂપ તે જ છે, તથા સર્વ દશ્યથી આકાશની માદ્રક અસંગ પણ તે જ છે. સર્વ દશ્યનો દ્રષ્ટા સાક્ષી પણ તે જ છે; તુરીય અથવા તુરીયાતીત સંજ્ઞાનો વાચ્ય પણ તે જ છે અકારઉપલક્ષિત+ સત્, ચિત્, આનંદ નામો વડે તેનું જ કથન થાય છે. તે પદ વિષે અમે યોગ કરીએ છીએ.

હું તે સાંભળીને હસ્યો અને કહ્યું: હે મિત્રો ! પૂર્વોક્ત જે પદ કહ્યું તે તો તમારું સ્વરૂપ છે, પછી યોગ કેનાથી કરો છો ? સર્વ દશ્ય તમારું ધ્યાન કરે છે. તમારે કોઈ સાથે યોગ અર્થાત્ સંબંધ ક્રિયા વડે કરવાનો છે નહિ. અધિષ્ઠાનરૂપ તમારામાંથી કલ્પિત પ્રતીતિનો અભાવ થતાં, અધિષ્ઠાનનો કલ્પિત દશ્ય સાથે સ્વતઃ યોગ જ છે. કર્તવ્યથી તે કરવાનો નથી. ખાંડનો યોગ અર્થાત્ સંબંધ જેમ ખાંડનાં રમકડાં સાથે છે જ, જેમ આકાશનો પદાર્થોની સાથે સ્વતઃ જ યોગ છે, કંઈ કરવો પડતો નથી, તેમ તમારો યોગ છે જ. જે અવાહનનસગોચર પદ અપરોક્ષ, હાજરહાજૂર, સર્વને સિદ્ધ કરનાર છે, તે જ તમારું, અમારું તથા સર્વ જગતનું સ્વરૂપ છે. અન્ય મન આદિક દશ્ય કોઈનું સ્વરૂપ નથી.

હે પ્રહ્લાદ ! પૂર્વોક્ત અનેક યોગીઓમાં પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, ચતુષ્થ અંતઃકરણ, એ નવ યોગી જ્ઞાની હતા અને અન્ય અજ્ઞાની

પ્રસિદ્ધ છે, એ ઉપર કહેલું છે. તે જ્ઞાતી યોગીશ્વરોમાં મેં કહ્યું: હે શ્રોત્રેન્દ્રિય યોગેશ્વર ! મહાન શબ્દ, મધ્યમ શબ્દ અને નિઃકૃષ્ટ શબ્દ વા ખ્વનિરૂપ શબ્દ અથવા વર્ણાત્મકરૂપ શબ્દોનું જ તમે ધ્યાન કરી શકો છો. શબ્દરહિત જે આત્મા હરિ છે, તેનું હજાર યતનથી પણ ધ્યાન કરી શકો તેમ નથી. જે પરમેશ્વર આત્મા તમારા ધ્યાનમાં આવે, તો હરિ આત્મા શબ્દરૂપ થવાથી અનિત્ય થઈ જશે. માટે હે શ્રોત્રેન્દ્રિય યોગીશ્વરો ! નારાયણ આત્માનું ધ્યાન તમારું નિષ્કળ છે, અથવા તો દંભ છે. શબ્દનું ધ્યાન કરવું એ જ સફળ છે. તે જ પ્રમાણે હે પ્રહ્લાદ ! મેં ત્વચ્છેન્દ્રિય યોગેશ્વરને પૂછ્યું, તમે કોનું ધ્યાન કરો છો ? શીતોષ્ણ, કોમળ અને કઠિનાદિ સ્પર્શવાન પદાર્થોનું જ ધ્યાન તમે કરી શકો છો. સ્પર્શરહિત પૂર્વોક્ત પદ તમને ખતાવ્યું તેનો યોગ અર્થાત્ સંબંધ તમે કદાચિત્ કરી શકતા નથી. માટે તમારે તો કહેવામાત્ર જ છે કે અમે સ્પર્શવર્જિત પદ વિષે યોગ કરીએ છીએ. વસ્તુતઃ તમે સ્પર્શનો જ યોગ કરો છો, અન્યનો નહિ.

હે પ્રહ્લાદ ! પુનઃ મેં ચક્ષુષ્છેન્દ્રિય યોગેશ્વરને પૂછ્યું: હે દેવ ! તમે સદક્તા છો, યથાર્થ કહો, તમે કોનું ધ્યાન કરો છો ? તેમણે કહ્યું: હરિ વગેરેની સ્થૂળ મૂર્તિનું, તથા પૃથ્વી, અગ્નિ, અને જળ એ ત્રણ ભૂતોનું, તથા તેનાં કાર્ય આદિના પદ્ પ્રકારના રૂપનું ધ્યાન કરી શકું છું અને તેમને જાણી પણ શકું છું. એનાથી અધિક આંતર અરૂપપદ વિષે મારાથી યોગ થતો નથી.

મેં કહ્યું: જે તમે પદ્ પ્રકારના રૂપથી રહિત વસ્તુમાં યોગ નથી કરી શકતા તો નામરૂપરહિત અંતરપદવિષે અમે યોગ કરીએ છીએ એ કહેવું નિષ્કળ છે. યથાર્થ તો એ જ છે કે તમે બહિર જ પદ્ પ્રકારનાં રૂપનો યોગ કરી શકો છો.

હે પ્રહ્લાદ ! પછી મેં રસના યોગેશ્વરને કહ્યું: હે રસજ્ઞ વિદ્વાન ! પક્ષપાતથી રહિત તમે પદ્ પ્રકારના રસ વિષે જ યોગ કરી શકો છો; પદ્ રસરહિત આત્મપદ વિષે યોગ અર્થાત્ સંબંધ તમે કરી શકતા નથી. તેથી કરીને એ પદ્ રસને સિદ્ધ કરનાર આત્મપદ વિષે તમારો ધ્યાનનો યત્ન નિષ્કળ છે.

પછી હે પ્રહ્લાદ ! મેં દ્વાણયોગેશ્વરને કહ્યું : હે દ્વાણ યોગેશ્વર ! સુગંધિદુર્ગંધિમય પદાર્થોથી પૃથક્ વસ્તુનો યોગ અર્થાત્ સંબંધ તમારાથી કદાચિત્ પણ થઈ શકતો નથી, તેથી તમારું કહેવું પણ વૃથા છે કે અમે વ્યાપક ગંધરહિત અખંડ રૂપ વિષે યોગ કરીએ છીએ.

તાત્પર્ય કે તમે શ્રોત્રાદિ પાંચે યોગેશ્વરો તો બહિર શબ્દાદિક પાંચ ગુણો વિશે જ યોગ અર્થાત્ ધ્યાન કરી શકો છો. શબ્દાદિ પાંચ ગુણોથી વર્ણિત જે અંતર પ્રત્યક્ આત્મા વિષય છે, તેના વિષે યોગ અર્થાત્ સંબંધ કરી શકો તેમ નથી. સારાંશ એ જ કે શબ્દાદિ ગુણો વિષે તમે શ્રોત્રાદિ પાંચે યોગેશ્વરોનો સ્વતઃ જ દેશ-કાળવસ્તુને અનુસાર યોગ અર્થાત્ ધ્યાનસંબંધ થતો રહે છે. તેથી કરીને શબ્દાદિક ગુણો વિષે પણ યોગ અર્થાત્ ધ્યાન નિષ્ફળ છે, તો પછી શબ્દાદિ ગુણોરહિત અવાહનસંગોચર આત્મપદ વિષે યોગ કરવો એ કહેવા માત્ર મિથ્યા ભ્રમ છે. યોગકથન નિષ્ફળ છે. બન્ને પ્રકારે તમારો યત્ન નિષ્ફળ છે તો શા માટે (ભ્રમથી) પોતાનો આરામ ખોઈ નાખો છો ?

હે પ્રહ્લાદ ! તે જ પ્રમાણે મેં મન, બુદ્ધિ ચિત્ત, અહંકાર એ ચારે યોગેશ્વરોને કહ્યું : હે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર—યોગેશ્વરો ! જાતિ,^x ગુણ, ક્રિયાદિ સંબંધવાન પદાર્થોનો જ તમે ચારે યોગ અર્થાત્ સંકલ્પ, વિકલ્પ, નિશ્ચય, ચિંતન, અહંપણું કરી શકો છો. જાતિગુણક્રિયાદિ સંબંધરહિત આત્મવસ્તુમાં તમે કેવી રીતે યોગ કરી શકો છો ? નથી જ કરી શકતા. લાખો યત્ન કરવાથી પણ તમે યોગ અર્થાત્ સંબંધ આત્માથી આણુમાત્ર પણ નથી કરી શકતા, તેથી અમે સમ્યક્દાનંદસ્વરૂપ આત્મા વિષે યોગ કરીએ છીએ એ તમારું કહેવું વ્યર્થ છે. તાત્પર્ય કે તમે સર્વ જ્ઞાની—અજ્ઞાની યોગેશ્વરો એક આત્મા વડે જ પ્રકાશમાન થયા છો. જે આત્મા તમારાથી કદી પ્રકાશવાન થતો નથી તે જ તમારું સ્વરૂપ છે. પછી યોગ કોનાથી કરો છો ? તેમણે કહ્યું, તમારા કહેવાથી અમે જાણ્યું કે

અકાર, ઉકાર, મકારવાચક* અને સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, કારણ શરીરવાચક
એ સર્વ વાચ્યવાચક સંસારને સિદ્ધ કરવાવાળા અમે જ નિરાકાર,
સ્વપ્રકાશ, અક્રિય, એક, અવિનાશી છીએ, અમારામાં આવવું, જવું,
યોગ કરવો, કંઈ જ નથી.

હે પ્રહ્લાદ ! એ યોગેશ્વર કિંચિત્માત્ર ઉપદેશથી જ સ્વસ્વરૂપને
જાણી ગયા. માટે મુખપૂર્વક પોતાના સ્વરૂપનો વિચાર એ જ વિ-
હંગમમાર્ગ છે.

પ્રહ્લાદે કહ્યું :—એકને જિંચો અને એકને નીચો કહેવાનું તમને
યોગ્ય નથી.

અવધૂતે કહ્યું :—જો સર્વ તું જ છે તો ઉચ્ચનીચ ક્યાં છે ?
ઉચ્ચનીચ પણ તું જ છે. પરંતુ હું તને એવું કહું છું, ઉચ્ચ કે
નીચ કે વિહંગમ કે કીડી ખંતે માર્ગ નથી.

પ્રહ્લાદે કહ્યું :—આપના ઉપદેશથી હું કૃતકૃત્ય થયો છું. મારા
ચૈતન્યસ્વરૂપમાં ન આવવું છે, ન જવું છે, ન લેવું છે, ન દેવું છે,
ન કહેવું, ન સાંભળવું, ન જીવવું, ન મરવું, ન ગ્રહણ, ન ત્યાગ
ન વિહંગમ ન કીડીનો માર્ગ છે. ન ખંધ છે, ન મોક્ષ છે. ન કાઈ
શત્રુ છે, ન મિત્ર છે, ન સુખ છે, ન દુઃખ છે, ન પ્રહ્લાદ છે, ન
અવધૂત છે, ન દેવતા છે, ન રાક્ષસ છે, ન સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ-કારણ છે,
ન રાગ છે, ન દ્રેષ છે, ન પર ન અપર છે, ન જીવ છે, ન મૃધિર
છે. કેવળ મનવાણીથી રહિત એક અદિતીય આત્મા છે ! ઉપરોક્ત
ચિંતન વડે ગૂંગો-મૂંગો જોવો થયો છું ! સર્વરૂપ જ છું. મારો મને
નમસ્કાર હો. હું જાતે જ ખોલું છું, ને જાતે જ સાંભળું છું !
શું કહું ? દ્વૈત છે જ નહિ. આજે જ સત્સંગ સદ્ગુણ થયો છે !
તમને કંઈ જાણથી ઉપમા આપું ? તમારામાં મનવાણીનો માર્ગ નથી.
એ જ ઉપમા તમને છે કે સર્વ અસર્વરૂપ તમે જ છો. સર્વ નામ-
રૂપ તમારા વિષે કલ્પિત છે, બાકી કશું થયું તો છે જ નહિ. હે
સતો ! મેં આપને મારો અહંકાર અર્પણ કર્યો છે અને આપે
સ્વયંપ્રકાશ થયો છું !

અવધૂત બોલ્યા:—જૂઠું ન બોલ. જો સર્વ તું જ છે તો લેવું-દેવું ક્યાં છે ?

પરાશરે કહ્યું:—હે મૈત્રેય ! એ પ્રકારે કહીને દત્તાત્રેયે કહ્યું હવે હું જાઉં છું.

પ્રહ્લાદે કહ્યું—તમારા વિના મારું જીવન નહિ રહે. વિપપાન કરવું કષ્ટ કરું છું, પરંતુ સંતોનો ત્યાગ કરવો કષ્ટ નહિ કરું. અનેક ક્રોધિ જન્મતું ભટકવું સત્સંગથી દૂર થાય છે. પારસના સંગથી લોહ સુવર્ણ બને છે, પારસ નથી બનતું. પરંતુ સંતના સંગ વડે તો સંત થવાય છે. તેથી કરીને સંત મારા પ્રાણ છે. પ્રાણ પણ ક્યાં છે ? સંત પોતે જ છે. તમે અહીં જ રહો, જાઓ નહિ.

સંત દત્તાત્રેયે કહ્યું:—હું પૂર્ણ છું. હું ચૈતન્યમાં જવુંઆવવું છે નહિ.

પુનઃ દત્તાત્રેય પ્રહ્લાદને દઢ બોધ થંવા ઉપદેશ કરવા લાગ્યા: હે પ્રહ્લાદ ! પરમાર્થરૂપ શિવ તું પોતે છે અને શિવને બહિર્ જોવા ચાહે છે તે શી રીતે મળે ?

પ્રહ્લાદ:—હું પોતાને જાણતો નથી કે હું કોણ છું. કારણ પોતાપણનો અહંકાર નથી અને સર્વરૂપ આપ જ થયો છું.

અવધૂત:—એવું જીભથી બોલે છે અને મનમાં દ્વૈતભાવ રાખે છે!

પ્રહ્લાદ:—દ્વૈત-અદ્વૈત હું ચૈતન્યમાં નથી, તમારા મનમાં છે. ગુપ્ત પ્રકટ સર્વ જો હું છું તો રસના, વાણી, મન ક્યાં છે ?

અવધૂત:—મારું પ્રયોજન જ એ છે કે આપ વિના કશું ન દેખે, ન સાંભળે, ન ચાખે, ન સૂંધે, ન સ્પર્શ કરે. કારણ તારા વિના ક્યાંય અન્ય કોઈ છે જ નહિ. દશ્યમાન જે છે તેને જૂઠું જાણી તેનો ત્યાગ કર, અર્થાત્ મિથ્યા જાણ. આપને પોતાને સત્ય જાણ. તારું કલ્યાણ થશે. પોતાના શરીરને છોડી પોતાને સચ્ચિદાનંદરૂપ અખંડ જાણ, એ જ શિવની પૂજા છે કે આપસહિત સર્વ નામરૂપને શિવસ્વરૂપ જાણવું. અથવા તો એમ સમજ કે સમષ્ટિ-વ્યષ્ટિ નામરૂપ પ્રપંચમંદિરવિષે, પ્રત્યક્ આત્મા સ્વતઃ હું ન્યોતિર્લિંગરૂપે સ્થિત છું, સર્વ નામપ્રપંચ હું સચ્ચિદાનંદ શિવના પૂજારી છે.

જેવી રીતે આશ્રુપણુ સર્વ સુવર્ણનાં અને મધુરતા, શ્રવતા, શીતળતા જળનાં પૂનરી છે. એવી રીતનાં અનેક દર્શાંત છે, તેથી હું જ ચૈતન્ય સર્વ દશ્યનો પૂજ્ય છું; હું જ મુદ્ધમથી મુદ્ધમ છું અને સ્થૂળથી સ્થૂળ છું. આ નામરૂપપ્રપંચ હું સચ્ચિદાનંદમૂર્તિનાં કિરણ છે. હું ચૈતન્યનાં જ નારાયણ, ગોવિંદ, અચ્યુત, હરિ, પરમેશ્વર વગેરે નામો વેદે કલ્પેલાં છે, પરંતુ હું નામરૂપથી વર્ણિત છું. હું જ ચૈતન્ય સર્વ નામરૂપપ્રપંચના કર્મોના ફળનો પ્રદાતા છું. વાસ્તવિક રીતે સર્વ હું જ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ સર્વાત્મા છું. અને સર્વથી અતીત પણ હું જ છું, એવા નિશ્ચયરૂપ પુખ્તો વડે આત્મદેવની પૂજન કર. જે કંઈ પ્રારબ્ધવડે, શાસ્ત્રઅનુસાર ચત્તરહિત પ્રાપ્ત થાય છે તે જ કૃતૃત્વભોકૃતૃત્વઅભિમાનરહિત નિઃસંશય ભોગવ અને સમ્યક્ પોતાના સ્વરૂપને જાણ. એ જ આત્મદેવનાં પુખ્તો છે. ૧ અંગ, ૨ જરા. યુગ, ૩ સ્વેદન, ૪ ઉદ્ભિજન એ ચાર પ્રકારની ખાણિમાં જે ચોરાશી લક્ષ દેહ છે, તે મંદિર છે. તેમાં હું એક જ સચ્ચિદાનંદ વિષ્ણુ શિવરૂપ આત્મા વિરાજમાન છું; જેમ સર્વ ઉપાધિમાં એક જ આકાશ વિરાજમાન છે. હે પ્રહ્લાદ! જેમ જાણ કે પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પંચ કર્મેન્દ્રિય, પંચ પ્રાણ, ચતુષ્થ અંતઃકરણ, હું સચ્ચિદાનંદ શિવના પૂનરી છે. એ પૂનરીઓ શબ્દાદિક નિજ નિજ વિષયરૂપી પુખ્તો લઈને હું ચૈતન્યદેવની નિરંતર પૂજન કર્યા કરે છે. હું ચૈતન્યની સત્તારૂર્તિરૂપ પ્રસન્નતાવડે જ આ પૂનરીઓનું ઉપજીવન અર્થાત્ શબ્દાદિકોને ગ્રહણ કરવાનું સામર્થ્ય હોય છે; અન્યથા નહિ. આ નિશ્ચય એ જ આત્મદેવની પૂજન છે. મારા સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપની જ ચારે વેદ, ભાટની માફક સ્તુતિ કરે છે. હું ચૈતન્યદેવનું જ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવાદિક સર્વ ધ્યાન કરે છે, અને હું જ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવાદિક છું. મરવું, જીવવું, સુવું, ખાવું, પીવું, લેવું, દેવું, હર્ષ, શોક, માન, અપમાન, સુખ દુઃખાદિક સર્વ, સારાંશ કે કાયિક, વાયિક, માનસિક, સર્વ કર્મો, હું ચૈતન્યદેવની પૂજન છે. સર્વ નામરૂપ દશ્યનો હું ચૈતન્ય જ સ્વતંત્ર

૧ જરામાંથી ઉત્પન્ન થનાર. ૨ ચોરમાંથી થાય છે તે. ૩ પરસેવાથી ઉત્પન્ન થાય છે તે. ૪ કૃદીને ઊગી નીકળે તે.

માલિક છું, તેમ દશ્યરૂપ પણ હું જ છું. કાર્યકારણરૂપ અહ્માંડજળા-
ધારીમાં હું ચૈતન્ય જ શિવલિંગરૂપે સ્થિત છું. સૂર્યચંદ્ર હું ચૈતન્ય-
દેવસમીપ દીપક પ્રકાશે છે. તારામંડળ આકાશરૂપ થાળમાં હું ચૈતન્ય-
દેવની સમીપ નાની આરતીના દીપકો છે. અઢારભાર વનસ્પતિ હું
ચૈતન્યના કંઠમાં પુષ્પોની માળા છે. પૃથ્વી હું ચૈતન્યદેવનું સિંહાસન
છે. દશે દિશા હું ચૈતન્યદેવની પૂજા છે. સુમેરુ આદિ પર્વતો હું
ચૈતન્યનાં ભૂપણ છે. કાલ હું ચૈતન્યની ગેડી છે. સાતે સમુદ્ર હું ચૈતન્ય-
સમીપ જળપાત્ર છે. શબ્દમાત્ર હું ચૈતન્યદેવની નોખત બળવી રહ્યા
છે. વાયુ હું ચૈતન્યદેવનો પંખો ખેંચી રહ્યો છે. માયામારી શક્તિ છે,
પાર્વતી, લક્ષ્મી, સરસ્વતી આદિ દેવીઓ આ શક્તિના અવતાર છે.
વિષય-ઈન્દ્રિયજન્ય સુખદુઃખનો અનુભવ-એ હું ચૈતન્યદેવના મુખ્ય
પૂજારી છે. જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન સંહાર હું હું ચૈતન્યદેવની કીડા
છે. સત્, રજ, તમ હું ચૈતન્યદેવના પહેરેગીરો છે. જાગ્રત, સ્વપ્ન,
સુષુપ્તિ હું ચૈતન્યદેવને રમવાનાં સ્થાન છે. તાત્પર્ય કે પૂજક, પૂજ્ય
પૂજા એ ત્રિપુટિરૂપ સામગ્રીથી સર્વ જગત હું ચૈતન્યદેવની પૂજા કરે છે
અને વાસ્તવમાં ત્રિપુટિરૂપ પણ હું જ છું; અત્રિપુટીરૂપ પણ હું જ છું.

હે પ્રહ્લાદ! જેમ સ્વપ્નમાં પૂજ્ય, પૂજક, પૂજા, સર્વ ત્રિપુટિ-
રૂપ પ્રપંચ એક સ્વપ્નદ્રષ્ટાની જ પૂજા કરે છે, કારણ કે સ્વપ્નમાં
અન્ય દેવનો અભાવ છે; અને વાસ્તવમાં સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ સર્વ પ્રપંચ-
રૂપ હોવાથી પૂજ્ય, પૂજક, પૂજાભાવ પણ તેનાથી ભિન્ન નથી,
તે જ પ્રમાણે આ માયામાત્ર દશ્ય જાગ્રતપ્રપંચમાં પણ એક સચ્ચિ-
દાનંદસ્વરૂપ દ્રષ્ટાદેવ હું જ છું. ન્યાં પૂજા થાય છે ત્યાં ચૈતન્યદેવની
જ થાય છે, અન્યની નહિ.

વાસ્તવમાં જો સર્વ સચ્ચિદાનંદ તું જ છે તો પૂજ્યપૂજકભાવ
ક્યાં છે? જેમ પંચભૂતના કાર્યરૂપ કોઈ તૃણાદિ એક વસ્તુ જાણે કે
સર્વ ભૂત ભૌતિક પ્રપંચ હું જ છું, તો એ પ્રકારના યથાર્થ ચિંત-
નમાં, શાસ્ત્રગુરુસંપન્ન બુદ્ધિમાન કોઈ પણ વિવાદ નહિ કરે;
અન્ય કરે. કારણ સર્વ પંચભૂતરૂપ જ છે. તે જ પ્રમાણે જોણે
સમ્યક્ પોતાને અસ્તિ, ભાતિ પ્રિયરૂપ જાણ્યો છે, તે એમ ચિંતન

કરે કે “અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ સર્વાત્મા હું જ છું” તો તે યથાર્થ છે. કારણ અસ્તિ, ભાતિ પ્રિયથી પૃથક્ કોઈ દશ્યમાન વસ્તુ છે જ નહિ. માટે તું પોતાને સર્વાત્મરૂપ જાણ. ધ્યાન કોનું કરે છે? ધ્યાતા, ધ્યેય, ધ્યાનરૂપ પણ તું જ છે. તથા તેનાથી રહિત પણ તું જ છે. તો પછી ધ્યાન કોનું કરે છે?

હે પ્રહ્લાદ! વિશ્વને જોવાની ઇચ્છા ન કર. પોતાના સ્વરૂપને જાણ. બ્યારે તું પોતાના સ્વરૂપને જાણીશ, ત્યારે સર્વ દર્શન તારું જ થશે. જેમ એક ઘટને સર્વ ઘટનાં દર્શન માટે યાદિર જવાની જરૂર નથી, પરંતુ ઘટ પોતાને મૃત્તિકારૂપ જાણે તો સર્વ ઘટનું યતન વિના જ તેને દર્શન થાય છે, તેમ જ સ્વપ્નદ્રષ્ટાને સ્વપ્નપદાર્થો જોવાની જરૂર નથી. પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ જાણવાથી સર્વ સ્વપ્ન પદાર્થો જાણાઈ જાય છે. કારણ સર્વ પદાર્થો રજ્જુમાં કલ્પેલા સર્પવત્ સ્વપ્નદ્રષ્ટામાં જ કલ્પિત છે.

હે પ્રહ્લાદ! ન તું છે, ન હું છું. સર્વ હું જ છું. પોતાના અહંકારને ત્યાગ, જેથી આપરૂપ થાય.

પ્રહ્લાદે કહ્યું:—આપનો ત્યાગ કરી આપરૂપ કેવી રીતે થાઉં?

હતે કહ્યું:—પોતાનો પરિચિન્ન અહંકાર ગયો, પછી જે શેષ રહ્યું તે અવાહનસંગોચર છે. માટે સર્વ સાધનોના કર્તવ્યનું ક્ષણ એ છે કે આપસહિત સર્વ સચ્ચિદાનંદ હરિ છે એમ જાણવું. જેને તું શોધે છે તે તું જ છે.

હું એવો અતીત નથી કે તારા રાજ્યની સંપત્તિની ઇચ્છા રાખું. મારું પ્રયોજન એટલું જ છે કે તું આપ વિના અન્ય કશું ન જુએ, ન સાંભળે. કારણ તું જ સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ વિના અન્ય કશું છે જ નહિ. દશ્યમાનને અસાર, જૂઠું જાણ. પ્રત્યક્ષ જે આ દશ્યમાન છે તે બ્રહ્માથી લઇને કીડીપર્ચત સર્વવિષે એકરસ શિવપૂર્ણ માન.